

فِضَائِحُ الْحِضْرَةِ الصَّلَيبِيَّةِ

تَرْجَمَاتُ الْقُرْآنِ إِلَى أَيْنَ؟
وَجْهَانِ لِحَاكِ بِيْرِكَ

الدُّرَّةُ الزُّنْبُجُ بِعَبْرِ الْعُرْنُزِ

أَسْتَاذَةُ الْحِضْرَةِ

مَكْتَبَةُ وَهَّابِ

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة تليفون: ٣٩٧٤٧٠

فاكس: ٣٩٠٣٧٤٦١

تَرْجَمَاتُ الْقُرْآنِ إِلَى الْإِنِّ؟ وَجَّهَانَ لِجَاكَ بِيْرُكَ

الدُّرَّةُ النَّوْرَةُ زَيْنَبُ مُحَمَّدٍ الْغَزْنَزِيَّةُ

أَسْتَاذَةُ الْحَضَارَةِ

مَكْتَبَةُ وَهَّابِ

١٤ شارعُ الجُمهُورِيَّةِ - عَابِدِيْن

القَاهِرَةُ تَلِيْفٌ: ٣٩١٧٤٧٠

مَكْتَبٌ: ٣٩٠٣٧٤٦

© ١٩٩٤

الطبعة الأولى لمكتبة وهبة

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

حقوق الطبع محفوظة

تحذير

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة (للطباعة والنشر). غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا الكتاب أو أى جزء منه ، أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إلكترونية ، أو ميكانيكية ، أو نقله بأى وسيلة أخرى ، أو تصويره ، أو تسجيله على أى نحو ، بدون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشر أو المؤلف .

All rights reserved to Wahbah Publisher. No Part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or the author.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَى الَّذِينَ دَافَعُوا عَنْ جَاك بِيرِكَ بِالْبَاطِلِ :
عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ..

وَإِلَى الَّذِينَ بِيَدِهِمْ تَصْوِيبُ الْأَمْرِ بِالْحَقِّ :
عَلَّهُمْ يَفْعَلُونَ ..

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف : ٦٤].

* * *

مقدمة الطبعة الثالثة

سبع سنوات مضت منذ ظهور الطبعة الأولى فى يناير ١٩٩٤م، اعترتها العديد من المحاولات المنبئة للدفاع عن چاك بىرك وعن ترجمته المغلوطة لمعانى القرآن الكريم .. وأيا كانت الأساليب التى أتبعها أصحاب المحاولات من تمويه على الفريات أو التحكم فى وسائل الإعلام لعدم ظهور الأصوات المدافعة عن كتاب الله وعن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فقد خبا النعيق النشاز مدحورا، ولم تبق سوى الحقائق مجردة .. حقائق التلاعب والمخادعة للنيل من الإسلام والمسلمين من جهة، وحقائق من قاموا بكشفها من جهة أخرى ..

ولا نجد ما ننهى به هذا التقديم المقتضب سوى كلمات الله عز وجل:

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١].

صدق الله العظيم

* * *

وجهان لچاك بيرك

نعم، وجهان لچاك بيرك وليغضب كما يحلو له، فالقرآن ليس لعبة يلهو بها هو، أو غيره من المغرضين.. وأقول وجهان لأنه تعامل مع النص القرآني بوجه، ويتحدث عنه في أحاديثه السيارة بوجه آخر.. ولا أناقش هنا مكانة چاك بيرك مستشرقاً أو صديقاً للعرب والمسلمين - حتى ولو كان على مدى كتاباته بأسرها - لكن ما اقترفه في حق القرآن والإسلام تضامناً مع تلك الهجمة الشرسة التي يقودها الغرب برياح تعصبه الراسخ، بحاجة إلى وقفة أمينة وليس إلى تملق طائش، أو بعض النفاق المنمق.

- ولم نتصدر لهذه الترجمة بالذات دون غيرها مجرد أنها من أحدث الترجمات التي ظهرت لمعاني القرآن الكريم - وإن كان ذلك وحده يكشف موقف الغرب واستمراره المستميت في محاربة الإسلام - وإنما لكل ما واكبها من مساندة إعلامية مغرضة شائهة الأسانيد والمرمى، مشحونة بالمغالطات التاريخية والدينية، بل لقد وصل التبجح ببعض إلى درجة اعتبارها القرآن نفسه مكتوباً باللغة الفرنسية (راجع مجلة القاهرة العدد ١٢٩ أغسطس ٩٣).

فلقد ظهرت في الشهور الماضية عدة مقالات - في الصحف والمجلات اليومية - تدافع عن چاك بيرك وترجمته المغلوطة لمعاني القرآن.. وتتضافر في الغضب لغضبه.. وكان آخر هذه المقالات ما ظهر منها في إحدى المجلات الأدبية نغص بالمديح الممجوج وتبالغ في التغنى بمكانته.

والقضية المطروحة هنا ليست مجرد إدانة شخص أو الدفاع عنه، وإنما هي إدانة مسببة لشخص تلفع بصداقته الطويلة، أو المعروفة للعرب والمسلمين، واختبأ تحت لافتة عضويته بالمجمع اللغوي المصري، ليوجه للإسلام أعتى ما يمكن أن يوجهه له من طعن بتحريف معاني القرآن عمداً، ومحاولة النيل منه طوال دراسة تحليلية مزعومة تتشدد بالعبارات اللغوية الرنانة لتخفي ما تتضمنه من فريات..

وهذه الإدانة المسببة لا يجب أن ينظر إليها بعين مجردة، أو في حد ذاتها - وإن كان ذلك لا يقلل مما بها من طعنات - وإنما يجب أن توضع في الإطار العام السياسي والاجتماعي الذي يحيط بالإسلام خاصة في هذا العقد، عقد التسعينيات من القرن

العشرين - الذى يحاول الغرب خلاله أن يجهز على الإسلام والمسلمين .. وهنا تأخذ القضية كل أبعادها وتظهر فداحة ما اقترفه چاك بريك على حقيقته ..

فلا بد من وقفة قصيرة نتناول خلالها نبذة تاريخية حول ترجمات معانى القرآن حتى يتمكن القارئ من إدراك مختلف جوانب الموضوع .

يقول الأب روبر كاسبار : « إن الغرب لم يفهم الإسلام على حقيقته أبداً، بل ولم يحاول ذلك مطلقاً .. وحتى خيرة المسيحيين القلائل الذين كانوا يعيشون على مقربة من الإسلام من أمثال يوحنا الدمشقى، تيودور أبى قره، أو بولس الصيدونى، فلم يتمكنوا من إدراك جوهر الإسلام وعظمته، وهى : التصعيد إلى الله الواحد الأحد .. ولعل ذلك يرجع أساساً إلى أن الغرب المسيحى قد اكتفى لمدة قرون طويلة بتلطيخ الإسلام ومؤسسه بأسخف الأقوال، دون حتى أن يكلف نفسه عناء دراسة هذه العقيدة، فأول ترجمة لاتينية للقرآن لم تظهر إلا فى القرن الثانى عشر، أى بعد خمسة قرون من ظهور الإسلام، وقد تمت بناء على مبادرة من بطرس المبجل وتحت إشراف أسقف دير كلونى، ولا بد لنا هنا من إضافة : إن هذه الترجمة وكل الترجمات التى تليها لم تكن لها أى هدف آخر سوى أن تكون الأساس لتوجيه المزيد من الإدانات ضد القرآن، وتلك الإدانات التى أمتدت سلسلتها على مدى قرون تتناثر عليها بعض أشهر الأسماء » (Vatican II صفحة ٢٠٩) .

وتمر الأيام من منتصف القرن الثانى عشر حتى القرن العشرين، من تلك الترجمة الأولى لمعانى القرآن، والتى تمت من أجل زيارة البابا لأسبانيا فيما بين عامى ١١٤١ و١١٤٣، وتغيير المسميات والأسماء، لكن الغرض يظل واحداً .. فهذا هو المستشرق الفرنسى رچيس بلايشير يقول فى مقدمة كتابه عن «القرآن»، عن هذا البابا المبجل : « وكان طلبه لترجمة القرآن استمراراً لروح الحروب الصليبية، ومن جهة أخرى لحاجته إلى ما يمحو به أية آثار مازالت عالقة بذهن المسلمين الأسبان الذين تم تنصيرهم حديثاً .. ويبدو أن الترجمة التى تمت فى مدينة توليدو لم تكن أمينة بالمرة وغير كاملة » (صفحة ١٠) .

والنص ليس بحاجة إلى تعليق، فما تم آنذاك من «غسيل مخ» لمن نجو من المذابح الصليبية فى أسبانيا، هو بعينه ما يدور حالياً لنساء البوسنة وأهلها الذين تأخذهم الجمعيات الكنسية وغيرها وتفرض عليهم الارتداد عن الإسلام، وإن كانوا حالياً ليسوا فى حاجة إلى مزيد من تزييف النصوص، فالقهرة والإغتصاب بأنواعه يكفى ...

ثم توالى الترجمات، وكلها تندفع من نفس المنطلق حتى كان القرن السادس عشر، وبدأ يظهر الاستشراق والاهتمام بدراسة اللغة العربية بغية مزيد من التوغل ومزيد من الهدم والتجريح. وفي القرن السابع عشر قام أندريه ريبه (١٥٨٠ - ١٦٦٠م) فنصل فرنسا في مصر عام ١٦٣٠م بعمل أول ترجمة للنص العربي نشرت عام ١٦٤٧م. وكانت أول محاولة بها شيء من الموضوعية للابتعاد عن الصراعات وإن كانت مقدمتها تزخر بالمغالطات، لكنها ما كادت تظهر في الأسواق حتى تبعتها ترجمتان: إحداهما بقلم جرمان دي سليزي، والأخرى بقلم لودفيكو ماراتشى لتعودا بترجمات معانى القرآن إلى حظيرة التعصب وحلبة الصراع التي بدأها البابا بطرس المبجل والتي تم خلالها تنفيذ الدين الإسلامي ورفضه من خلال تعاليم القرآن» (بلاشير: «القرآن» صفحة ١١).

وتتربع ترجمة المستشرق الألماني نولدتيكه مكانة الصدارة بكل ما تحمله من تحريف يتلفع بأعلى المستويات العلمية اللغوية، أليس هو القائل في وصف القرآن وسيدنا محمد (ﷺ) إنه: «صائغ غير موهوب لسور قرآنية مشوشة الأسلوب»؟! . وهى الترجمة التى يتذرع بها بلاشير ليقول عن القرآن: «ذلك النص الغامض عادة، والذي يصعب فهمه فى سياقه الذى لا يتفق - ونصراً على ذلك - مع المراحل الأربع المتتالية لنبوته محمد فى مكة وفى المدينة» (المرجع السابق صفحة ١٣) .. ولم يكتف بلاشير بالإصرار على تجريحه بقضية ترتيب الآيات المعروفة، التى لو رجع إلى كتب الفقه والتراث الدينى لعرفها، وإنما ها هو يرمى بضربته الأخرى قائلاً: «إن الرغبة فى فرض نص ثابت لا يتغير تبدو من ذلك الفعل الدنس، أو انتهاك الحرمات من جانب الصحابة الذين قاموا بإبادة كل الأشياء التى تم تسجيل الآيات عليها بأياد ورعة قامت بجمعها من فم الرسول!» (صفحة ٢١ من نفس المرجع).

فعلى الرغم من اللباقة واستخدام الألفاظ المغلفة والمنمقة من ورع وغيره وتباكيه على ضياع الأصول، إلا أن فحوى خطابه يتضمن بالإشارة إلى تلاعب ما، وإبادة الأصل لعدم الكشف عما تم من تحريف .. وهى ليست إلا عملية إسقاط لما قامت به الكنيسة فى أناجيلها ومجامعها، وطرحها على القرآن الكريم الثابت نزوله وتثبيتها بلا أى تحريف .. بل وها هو يصل به الأمر إلى التشكيك حتى فى نص مصحف عثمان اعتماداً على الهجوم الذى يكيه الغرب بمستشرقيه .. وما أغرب ازدواجية رچيس بلاشير هذا، فهو من ناحية يعلم ويقول إن كافة ترجمات القرآن قد تمت بغية إدانته

وتجريح شرائعه، ثم ها هو يتذرع بهذه الانتقادات ذاتها ليقول: «وحيال كل هذه الانتقادات نحن مساقون لأن نسال الكتابة القديمة أن تأتينا بإجابة عن مسألة الأمانة المطلقة لنص مصحف عثمان»!! (المرجع السابق: صفحة ٢٥).

وتمر الأيام، وتتساقط أوراق التوت عن عورة الاستشراق وينكشف أمره.. فهو كمنهج علمي ومحاولة فكرية لفهم حضارة الإسلام وعقيدته وتراثه لم ينشأ إلا لمهاجمته والتنديد به وبأمة الإسلام.. ولعل ذلك هو ما دفع المستشرق جاك بيرك إلى رفض وإنكار تسمائه إلى الاستشراق والتمسك بأنه دارس للتاريخ ومؤرخ!! وإن كان في واقع الأمر لا يقل خداعاً والتواء عن بقية المستشرقين.

ولم يعد ذلك الموقف المغرض وحده هو ما يدين الاستشراق وأمانته العلمية وإنما أثبتت الدراسات التي قام بها العلماء العرب والمسلمون بأن أولئك المستشرقين الذين يدعون فهم العربية، هم في الواقع لا يحسنونها.. وعلى الرغم من هذا الجهل الواضح باللغة، التي تعد أداة العمل العلمي الذي يزعمونه، فهم يصدرن أحكاماً مغرضة من حيث الشكل والمضمون وأمانة تنزيه القرآن، وذلك فيما يكتبونه من مقدمات علمية ليست في الواقع سوى معاول هدم متعددة الأوجه، تدور حول محور أساسي واحد هو: زعم أن القرآن عقبة في سبيل ارتقاء الأمم الإسلامية!!.

وذلك بعينه هو ما كان يردده اللورد كرومر في كتاباته في مطلع القرن العشرين وبناء على آراء مستشاريه من المستشرقين: «إن القرآن هو المسئول عن تأخر مصر في مضمار الحضارة الحديثة» أو «لن يفلح الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطي به القرآن»! (مصر الحديثة ١٩٠٨).

وذلك بعينه هو الهدف العام الذي أتبعه المستشرق جاك بيرك في ترجمته لمعاني القرآن التي صدرت عام ١٩٩٠م، ولم تكشف عن أنه إنسان بوجهين فحسب، بل عن أنه يفتقد الأمانة العلمية في ترجمته وفي أسلوبه الذي يشي عن تعصب مغرض أدى به إلى تشويه صورة الإسلام.. ومن المؤسف أن يقوم أحد تلاميذه ليعلن على لسانه في مؤتمر «نحو مشروع حضارى جديد» المنعقد في جامعة القاهرة في يونيو ١٩٩٢م، عقب إشارتنا إلى هذه الترجمة المغلوطة قائلاً: «إن جاك بيرك بأسف لما صدر عنه عفواً وهو على استعداد لتصويب هذه الأخطاء»!!

وهنا لا نملك إلا أن نسال ما جدوى الاعتذار الشفهي، أو الوعد السيار بالتصويب بينما آلاف النسخ تتداول بين أيدي ملايين المسلمين المقيمين في فرنسا، أو

فى بقايا مستعمراتها والذين لا يقرؤون سوى الفرنسية؟! . ما جدوى الوعد بالتصويب
ولا تخلو صفحة واحدة من هذه الصفحات الثمانمائة وثلاثين من أكثر من خطأ
متفاوت الفداحة أو الأهمية؟! .

لذلك نستشهد بالمثل القائل: « لكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة » . . ومن
البديهي أنه كلما ارتفعت مكانة العالم وارتقى، كلما كانت « هفوته » بنفس القدر
انحداراً ولا شك فى أن چاك بيرك يعد من عمالقة الفكر الفرنسى المعاصر، ولا شك
فى أنه واحد من ألمع المستشرقين المولعين بالشرق حتى بشيابه وجليابه الذى يرتديه،
ولا شك أيضاً فى معرفته اللغفة الفرنسية حتى مفرداتها البالية أو غير المستخدمة،
ولا شك كذلك فى معرفته اللغفة العربية بدليل حصوله على عضوية المجمع بمصر . .
أى بقول آخر: إنه عملاق فى مجاله، ومن هنا يمكن إدراك عمق « الهاوية » حينما
يسقط من فى مثل مكانته . .

ولا شك فى أن الجهد الذى قام به لترجمة معانى القرآن، ذلك الجهد الذى
استغرق مايزيد على العشر سنوات - على حد قوله فى الأحاديث الصحفية (القبس
١/٢٦ / ١٩٨٩) - هو جهد عملاق . . وكما كنا نود أن يؤتى ثماره لتكامل المكانة
العلمية التى يحتلها . . لكن من المؤسف حقاً أن تخرج ترجمته هذه إلى النور وهى
تحمل بين صفحاتها العديد من الظلمات والنواقص . . وكلمة « العديد » هنا مجازية،
فما من صفحة تخلو من الأخطاء، وما كنا نرجو لمن هو فى مثل مكانته العلمية بأن
تحمّل آخر أعماله - وعن القرآن بالذات - مثل هذه السقطات المتعمدة . . لكن
الأخطاء فى الأعمال العملاقة . . عملاقة أيضاً .

ونظراً لخطورة الموضوع وحساسيته الشديدة من ناحية، ونظراً لتعدد عناصره
وتشعبها من ناحية أخرى فلا بد لنا من تناولها تباعاً وبوضوح حتى يتمكن القارئ من
متابعتها وحتى لا يلتبس الأمر وتوه الحقائق .

ومند البدء، لا أزعم أننى قرأت كل ترجمته لمعانى القرآن، وإنما قرأت بروية
المقدمة التى كتبها، وتقع فى اثنين وثمانين صفحة، ولا أزعم أيضاً أننى من
الضالعات، أو الضالعين المتخصصين فى الدين الإسلامى وفقهه، إلا أن ما ورد فى هذه
المقدمة من مغالطات وتحريف ومعانى تتخفى بمسوح العبارات اللغوية المعضلة
والسفسطة العلمية - فأسلوب چاك بيرك مشهور يتحدلقاته الملتوية التى تطغى
أحياناً كثيرة على المعنى .

وكل ما ورد في هذه المقدمة من تشويه واستفزاز، يحتم على - كأستاذة للحضارة أتمت كل مراحل تعليمها بالفرنسية - أن أقدم بعضاً مما ورد في هذه المقدمة وبعض ما رأيته في الترجمة، حتى يتمكن المختصون والمهتمون بهذا الموضوع من مجابهة فرياته والاهتمام الواجب للتصدي لما أتى به جاك بيرك في هذا العمل المشين.

وقبل أن نتناول ما ورد في هذه المقدمة لآبد من أن نتساءل: ترى لماذا هذه الترجمة الجديدة لعانى القرآن؟ لماذا، وهناك العديد من الترجمات وأغلبها قام بها مستشرقون مثله؟! من المعروف أنه حينما يتعرض المرء لترجمة عمل ما - خاصة وإن كان ذلك من اختياره المطلق وليس بتكليف ما - فإنه عادة ما يرجع لأحد أمرين:

- إما أن يكون إعجاباً بهذا العمل ورغبة منه في نقل ما ورد فيه إلى أكبر عدد ممكن من القراء.
- أو احتجاجاً على ما تضمنه، فترجم للرد عليه، أو أملاً في أن يتولى الآخرون هذه المهمة.

ولا أعتقد أن ما ورد في مقدمة جاك بيرك المشحونة بالفريات، ولا في نص ترجمته برمته ما يسمح بأنه إنما قام بهذا الجهد كله إعجاباً بالقرآن وبالمسلمين!!

إن هذا السؤال الأول يقود إلى السؤال الثانى وهو: ترى لمن هذه الترجمة؟ من غير المعقول - بداهة - أنها تمت من أجل المسلمين المتحدثين باللغة العربية فجميعهم يقرأون القرآن فى لغته الأصلية التى هى لغتهم الأم... أى أن هذه الترجمة قد تمت - بلا شك - من أجل المتحدثين باللغة الفرنسية وهم إما أن يكونوا من الفرنسيين أنفسهم، وإما من الشعوب المتحدثين بالفرنسية - ولا أعتقد أن أغلبهم من المسلمين.

ولعل التعبير الذى قاله جاك بيرك ضمن حديث له مع مراسل جريدة «القيس» (١٩٩١/٦/٢٢م) يكشف عن الهدف الحقيقى لهذه الترجمة ولهذا الجهد المنبت الذى قام به إذ يقول ضمن سياق الحديث: «لأن الكثير من الناس والمفكرين الآن ينبذون الصورة المادية للحياة المعاصرة ويرفضون مجتمع الاستهلاك، هذا المجتمع المادى المحض، ويفضلون على المدنية المعاصرة مدنية الإسلام الروحية، وينادون بالعودة

إليها! أى أنه أدرك أن تحول العديد من الناس والمفكرين عن معتقداتهم، أو دياناتهم غير الإسلامية - سواء فى فرنسا، أم فى البلدان الخاضعة لسيطرتها - واعتناقهم الإسلام هو واقع معاش اليوم، وهو فى الحقيقة الأمر الذى يفزع منه جاك بريك، كما يبين فى المضمون الخفى للعبارة، فراح يسفه لهم معانى ذلك القرآن الذى يجذبهم بروحانياته وبتوازن تعاليمه الشاملة للحياة الدنيا وللآخرة، أملاً فى الحد من هذه الموجة الآخذة فى الانتشار رغم القهر، ورغم محاولات الإبادة.

وليس هذا الموقف بغريب، أو بجديد على القرآن وعلى الإسلام والمسلمين، فيها هو مستشرق آخر ومعاصر له ومن بنى جلدته المستشرق رجيس بلاشير، الذى كثيراً ما استشهد به جاك بريك لتبرير فرياته، ها هو يقول فى مقدمة كتابه عن «القرآن» متحدثاً عن الصورة المشوهة - بصفة خاصة - التى قدمتها أوروبا المسيحية عن محمد (ﷺ) مشيراً بذلك إلى العديد من الترجمات التى تمت لمعانى القرآن، منذ القرن الخامس عشر، والتى كانت «كلها تمثل عنصراً أساسياً فى الصراع القائم ضد الإسلام».

وعلى الرغم من هذا الاعتراف الواضح، وعلى الرغم من هذا التبرير لكتابة بحث جديد عن القرآن فإن رجيس بلاشير لم يكن هو أيضاً بالأمانة التى يزعمها كما أشرنا، وإن كانت تلك قضية أخرى إلا أن ذلك يأتى للأسف كاستمرار لنفس الخط ولنفس النغمة النشاز من القرن السابع منذ ظهور الإسلام وبداية انتشاره حتى اليوم... ألم يكتب صمويل زويمر - زعيم المبشرين فى العصر الحديث قائلاً فى كتابه المعنون: «الإسلام تحد للعقيدة» وذلك فى مطلع مقدمته: «إن كنائس المسيحية قد استيقظت أخيراً لحقيقة أن إحدى المشاكل الكبرى التى لم تحل بعد، والتى تواجه إرساليات القرن العشرين هى تبشير العالم الإسلامى؟!».

ولا حصر لكل ما كتب قبلها، أو بعدها من عبارات، وكم كنا نود ألا نغس هذا الجانب وتلك الحروب التشويهية، الخفية منها والمعلنة التى قادتها الحروب الصليبية بأشكالها ضد الإسلام. وهو ما طلب مجمع الفاتيكان الثانى باستبعاد صورته فى القرارات التى اتخذها عام ١٩٦٥م.. إلا أن الأمور قد سارت - فى الواقع - على عكس هذه «القرارات المعلنة»، بل واستمرت مؤتمرات التبشير، ولا نذكر منها إلا ذلك المؤتمر العام الذى انعقد فى لوزان عام ١٩٧٤م، ومؤتمر كولورادو فى شمال أمريكا، المنعقد عام ١٩٧٨م، والذى حضره مائة وخمسون متخصصاً فى شؤون

التبشير، وتمت خلاله دراسة أربعين بحثاً تدور كلها حول هذا الهدف، ولا نقول شيئاً عما يدور من مذابح للمسلمين على الصعيد العالمي، تلك المذابح التي تواكبها أعمال المبشرين والمنظمات غير الحكومية. وكلها أحداث تدور على الملا في وضوح النهار.. وتأتي الترجمة الجديدة لچاك بيرك لمعاني القرآن وكل ما تتضمنه من انتقادات وتساؤلات وتلميحات، وكل ما تتضمنه من نزعة استخفافية برزت من بين ثنايا عباراته المتحذلقة، بجانب تلك المغالطات التي يشي الكثير منها بدرجة من درجات التعسف في تناول الوقائع، وبدرجة من درجات التواطؤ، رغم كل ما يتناثر هنا وهناك من مديح، أو إعجاب، وذلك برمته يكشف الوجه الآخر لچاك بيرك.. الوجه الآخر الذي لا يظهر أبداً في أحاديثه السيارة عن العرب والمسلمين، أو حتى من إعجابه بالإيقاع والنغم من عبارات القرآن!!

ففي الأحاديث التي أجريت معه بصدد هذه الترجمة (القبس)، الأعداد السابقة) راح چاك بيرك يتشدد بكل صفات الإعجاب في البناء اللغوي والأسلوب وكل ما يحتوى عليه من إيقاع ونغم، وبخاصة اهتمامه بالحفاظ على ذلك كله موضعاً بذلك مدى صعوبات الترجمة، بل مبرراً بذلك المغالطة الكبرى التي اقترفها في الحفاظ على نفس ترتيب الكلمات العربية عند ترجمتها إلى الفرنسية.. الأمر الذي أضفى إبهاماً لا ضرورة ولا مبرر له إلا تشويه المعنى.. وكل إنسان يتعرض للترجمة يعلم أن من أبجدياتها حتمية تغيير مواقع الكلمات في الجملة، في كثير من الأحيان، بغية الحفاظ على وضوح المعنى، وهو ما يطلب من المترجم.. إلا أن السيد چاك بيرك قد رأى عكس ذلك.. ومن هنا فإن ما قاله من مديح فهو قاصر على الشكل، إن أمكن القول، أما حينما تناول المضمون القرآني الذي كان يتعين عليه أن يلتزم بأقصى درجات الوضوح والأمانة العلمية والموضوعية، فما كتبه يقول للأسف شيئاً آخر..

أن المحاور الأساسية التي تناولها في المقدمة التحليلية تكفيها الكثير لإدانة هذا العمل المغرض، وهاك بعض ما ورد فيها:

● التشكيك في نزول وترتيب القرآن: «إن المصحف لا يتبع الترتيب الزمني للتنزيل، والأكثر من ذلك كثيراً ما نجد بداخل نفس السورة آيات نزلت في أوقات متباعدة، ولا ترى العقيدة ولا يرى علم الإسلام أي قلق في ذلك... بل إن التنافر بين

ترتيب النزول وترتيب الجمع يتسع أحياناً إلى حد التناقض كما فى سورة « الأنفال » وسورة « التوبة أو الوشاية » لدرجة أن الآيات تتلاحق فى الطبقات، ولا تحمل العلامة التقليدية التى تشير إلى بدايتها، فتبدو وكأنها جزء من الآية السابقة (صفحة ٧١٤)، (٧١٥) .. وبعد عدة صفحات يضيف قائلاً: « والمؤمن لا يتساءل بالطبع حول هذه التفاوتات الشكلية (صفحة ٧١٩) ».

● تأثر القرآن بالشعر الجاهلى وبالفكر اليونانى القديم (مؤكداً على ذلك فى أكثر من موضع).

● تأثر القرآن بمزامير داوود (وإن كان قد أشار إلى الحاجة لأدلة أكثر دقة حتى يمكنه إثبات ذلك)!

● احتواء القرآن لخط أسطورى ميثولوجى لفلسفة كورائية النزعة للتاريخ.

● الإشارة إلى أهمية العقل فى القرآن، ثم كيف أن نفس هذه العقلانية تؤدى إلى نوع من التألبيهة فى الإسلام. وكان هناك تناقض بين البلاغ والنسبوة الغامضة، أو التى يشوبها الغموض إذ تفرض على المؤمن الإيمان بالغيب وبما يتعدى إمكانية العقل! وإن « الله فى القرآن يمكنه أن يتخذ الملامح الفلسفية المطلقة، ويمد يده لما يمكن أن نطلق عليه اليوم علم الكائن الدينى. وهو لا يقل غوصاً فى المجهول الذى لا يتوقف حتى عنده التنزيل، فهو لا يترك مساحات من الظلام فحسب، وإنما يؤكد أنه ينبع من هذه المناطق ». ثم ينتقد كيف أن الله يستخدم مختلف صيغ المخاطبة، والمفرد، والجمع مشيراً إلى نفسه وإن كثيراً من الآيات تنتهى بصفاته. ويحاول بكل هذا اللغو انتقاض التوحيد وإثبات عكسه.

● فظاعة صورة الله كما هى واردة فى القرآن، وكيف أن « القرآن يشير بروعة مرعبة إلى الإرتعادات التى ستنتابكم أمام الحاكم الأعلى، إنها رجفة تجعل جلودكم تقشعر لمجرد نطق إسمه » وبغض الطرف عن كل ما فى هذه العبارة من مغالطة إلا أن الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الوحيدة التى يوجه فيها حديثه - فى هذه المقدمة المشحونة - إلى القارئ مباشرة مما يؤكد سوء نيته ومحاولته ترهيب القارئ من الله عز وجل كما هو موجود فى الإسلام وفى القرآن. وكيف أن هذا الرعب هو الذى يكمن فى أعماق المؤمن وكيف أنه يتعين عليه أن يعيشه بتناقضاته. ذلك « أن تلك الثنائية المزدوجة، أو المتناقضة تؤدى إلى أنه يمكن عمل تحالف مع الله، إذ إنه يستمتع بالمديح والصلوات، بل ويمكنه أن يشعر بالندم الرائع حيال المخطيء المعذب » وكيف أن المؤمن

« ينساق لهذه القوى المرعبة الشافية الكامنة خلف كل هذه الصفات ومع ذلك تظل غير مفهومة بغرابة، إلا أن الإنسان الضعيل يشعر بأنه قد أعفى عنه، وأنه محبوب»! (صفحة ٧٦٠).

أما النقاط التي تعرض لها بخلاف دراسته اللغوية المزعومة، أو التي تذرع بها لبيث سمومه وتشويهاته في إطار يحاول التمسح بالأكاديمية واللغويات الحديثة من سميولوجيا وفيونمينولوجيا وسيمانطيقا وسميوطيقا، فنورد منها على سبيل المثال أيضاً:

● انتقاده لمعيارية القرآن وأنها أبعد ما تكون عن التقنين، بمعنى « أن كل ما لم يتم تحريره يعد مباحاً. أي أن ذلك لا يعنى إلا أن الحياة الطبيعية هي مصدر القوانين والتصرف. إلا أن سرعان ما أدت التفاسير إلى أن يجد المؤمن نفسه يحاول أن يخلق لنفسه معياراً وفقاً لكلام الله متخذاً للنبي كنموذج » والذي كانت حياته هي القرآن » (حديث لعائشة) وبذلك فكم نكون قد بعدنا عن الموانع والتقنين » (صفحة ٧٦٣).

● إن القانون الإسلامي، أو الفقه حالياً مكون من تراكمات قضائية غير واردة في القرآن الذي لا يتضمن إلا حوالى خمسمائة آية تتضمن الأحكام » وأن أقل ما يمكن أن يقال هو أن القرآن لا يتضمن أية قوانين بالمعنى المفهوم، لا في العبارات ولا في مفهومها » وأن القوانين، أو الإصلاح القانوني الذي أجراه الإمبراطور جوستنيان القريب لامرئ القيس قد انتقل بفضل التجار، وإن العرب قد تلقوا أصداؤه العديدة، أي أصداؤه القانون المدني والتنظيم الكنسي، وبالتالي فهو يرى « أن القرآن يبتعد عن عمل حصر لمجمل القوانين ليرز تشييداً عاماً للنماذج. فقد أهمل هنا شكلاً من أشكال التشريع السائد آنذاك، وذلك لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة، فهل تم التفكير بشكل كافي في هذا التناقض؟ ».

أي أن السيد بيرك يرى أن القرآن قد استقى تشريعه من القوانين السائدة في تلك الفترة دون الإشارة إلى ذلك!! وكل ما يحاول اختلاقه من تحريف هذا يرجع إلى قوله « إن النقاش الدائر حالياً لاستخراج تشريع من القرآن والسنة يشير اليوم عدداً من البلدان الإسلامية، أو الطبقات الاجتماعية والنفسية داخل هذه البلدان أو غيرها، أكثر عدداً، حتى أن ما أصبحوا يطلقون عليهم « أصوليين » باتوا يمثلون حركة، أو على الأقل مرجعاً سياسياً. ونقطة تركزهم هي « الشريعة » التي يفهمونها على أنها

« التشريع الإسلامى » وكثير من المسلمين يرفعون هذا القانون، أو مطلبه، على أنه علامة للهوية الجماعية!! (صفحة ٧٦٥).

وهنا ندرك الدور السياسى الذى يحاول السيد چاك بيرك أن يلعبه من خلال هذه الترجمة التحليلية المزعومة لينفى بها أن القرآن يتضمن أصول التشريع الحالى .

● ثم ينتقد غموض تعبير الأحكام - على حد زعمه - « مما سمح للمفسرين القدماء بحريات من التصرف غير المقبولة من مذاهب أخرى » ..

● ويشير عبر ذلك إلى تناقض الشريعة ومنها يخرج بالهجوم على الجماعات الإسلامية ويطالب بفصل الدين عن السياسة . والطريف هنا أن الغرب يحاول اليوم إثبات أن المسيحية هى دين دنيا وآخرة، وتتواكب الكنائس المحلية لتتضافر فى هذا التحريف الجديد لدين معروف أنه سماوى بحت ولا يتضمن أية آية تشريعية فالسيد المسيح لم يأت إلا من أجل خراف إسرائيل الضالة ليعيدها إلى استقامة التوحيد . وفى نفس ذلك الوقت يحاول چاك بيرك توضيح أن القرآن لا يتضمن تشريعاً، ثم ينتقد الذين يهاجمون العلمانية « ويعتبرونها هادمة للتجانس الذى يقيمه الإسلام بين الدين والفئات الأخرى للالتزام الاجتماعى » .. ثم ينتقد سفسطة الاستخدام الذى يؤدى إلى تحريف العقيدة، أو النص القرآنى، وسوء فهم تعبير « دين ودنيا » ثم يضيف : « إن المرء ليدهش كيف يمكن اتخاذ هذه العبارة الثنائية كشعار من أعداء العلمنة؟! ثم ينصح رجال الدين أن يظلوا « ربايين » وبتعدوا عن الدنيا وشؤونها!! وبذلك يأتى السيد بيرك بإسلام جديد ربانى، لا علاقة له بشئون الدنيا ..

● إثارة قضية فتنة خلق القرآن من جديد .. وأنه يرى أن القرآن كلماته عربية أو حتى قريشية بينما لغته قرآنية .

● زعمه بتحريف القرآن للهوية الأساسية بالطريقة التى يتناول بها الأساطير الإنجليزية .. « فسواء أكان الأمر يتعلق بإبراهيم، أو نوح، أو يونس، أو موسى فهو يحرف الأساطير إلى أنواع من الحوار المشبوب بعلم النفس الفارقى بالطرافة، والنبوة تحاول أن تبدو حكاية ودرامية » . أى أن القرآن يحاول التحريف إلا أن أمره مكشوف للسيد الجليل .

● إتهام المفسرين بإلغاء بعض الآيات أن كانت تخرج عن قبضتهم، أو تحريفهم لمعناها .

● أن النبى (ﷺ) كان يختار مما يوحى به إليه .. فالقرآن يغص بعناصر

الطبيعية.. «ولنتخيل النبي أمام أحد المناظر الطبيعية في نجد: الواحة الوارفة المنبثقة من الصحراء التي لا تعرف الخواء. إن التنويع الكونية يمكنها أن تثير في ذاكرته الأعرابية إحدى تلك الصور التي تراودها والمتعلقة بكلمات الأشعار المنشدة إلا أنه يكبح هذه الكلمات لكيلا يحتفظ منها إلا برمز رائع هو: التنزيل المنجم، أو التنجيم». ومن الواضح أن النبي (ﷺ) في نظره ينتقى مما يوحى إليه ويستبعد ما يمكنه أن يكشف شخصه.

● محاولته لإيجاد توازي بين الفكر اليوناني ومفهوم الله في القرآن.

وبغض الطرف عن أن كل هذه الموضوعات وغيرها كثير قد قتلت بحثاً وحسبها جمهرة من العلماء، فليس هذا هو جوهر القضية هنا.. وإنما لابد من الإشارة إلى إصراره الغريب، منذ بداية المقدمة حتى نهايتها، على تأكيد تأثير القرآن بالفكر اليوناني بأكثر من وسيلة، سواء عن طريق أصداء فلاسفة الماضي وخاصة بارمنيدس (٥١٥ - ٤٤٠ ق م) الذي أخذ عنه الرسول صلوات الله عليه سورة التوحيد كما يزعم، أو أصداء القانون المدني وتقنين الكنيسة السورية. أى أنه عبارة عن تجميع من التراث التاريخي دون أن يقولها صريحة واضحة. ثم يذهب في نهاية تحليله إلى عمل نوع من التوازي بين الفكر اليوناني والإسلام ليعلم قائلًا: «أن العصرية الدينية في الإسلام تتلاقى في الطبيعة حيث تعكس إعادة بناء نفسها. وهكذا فهي تعيد إحياء معطيات قرآنية لا جدال فيها. ومع ذلك، ليس ذلك هو ما فعله الإسلام منذ البداية؟ لقد فعله بأن أخذ على عاتقه جزءاً من الميراث الجاهلي، بأن تقلد جزءاً من ميراث اليونانيين، بعد أن فرض على كل منهما تعديلات استعلائية صارمة» (صفحة ٧٩٢) - يالها من أمانة علمية صافية!!

ثم يختتم هذه المقدمة قائلًا: «إن مشكلة الإسلام اليوم هي إذن ذلك الانفصال الذي يمكنه أن يتفاقم بين مواقف العقيدة ومسيرة العالم الفعلية، بل مسيرة العالم الإسلامي نفسه. فالإسلام يبحث عن ملجأ باتجاهه إلى الأصول. إلا أن عدم إمكانية إخضاعها إلى النقد التاريخي ونقلها إلى الحاضر، فإن ذلك لا يعيد لها قوتها الأصلية إذ أن «الذكر» الحقيقي هو الذي يحول الذكرى إلى مستقبل. وهو عملية خلاقة، تدمج العصرية بالأصالة وتبدو لا غنى عنها في مواجهة هذه التجديدات التي يجب على كل نظام في العالم الحالي أن يقترح حلولاً ممكنة».

ترى أية حلول وأية تجديدات وأى نظام؟ ويسارع جاك بيرك بالإجابة في الفقرة

التالية قائلاً: « الثورة التقنية والعلمية التي تتعدى بالفعل مراحل لم تصل إليها من قبل؛ انعكاسات هذه الثورة المتزايدة في التصرفات الفردية والجماعية، التوحيد المتزايد للككرة الأرضية والتحديات الناجمة عنه، بالإضافة إلى التصاعد الضمني للتنوعيات، عناء العلماء القدامى ومتطلبات جماهير العالم الثالث في مجال الرفاهية، وحقوق الإنسان والحريات .. »

والمعنى الكامن هنا أن الإسلام لا يواكب التقنية، والعلمية، وتحديات العصر بعامته، و« التوحيد المتزايد للككرة الأرضية » أو « التحديات الناجمة عنه » مقصود به فرض العولمة والنظام العالمي الجديد، وقد صرح بذلك بكل وضوح في حوار نشر في جريدة الحياة في ٥/٢/١٩٩٦م، حيث قال: « ظهرت ترجمتى وسط تيار شنيع، تيار صراع وحرب صليبية جديدة، نعم للأسف الشديد، لأن العرب والإسلام عموماً يشكلون العائق الوحيد أمام إمبراطورية اليوم وأمام استقطاب اليوم تحت سيطرة أمريكا. فالسياسية الأمريكية وحلفاؤها وجدوا أمامهم الصعوبة الوحيدة أو شبه الوحيدة هي فلسطين وما حولها عند العرب، عند الإسلام وحتى عند البعض القليل في أوروبا... وأنتم تفهمون ما أشرت إليه! » وذلك إضافة إلى عملية « إعادة تصيير العالم تحت نواء كاثوليكية روما » تلك الحركة التي يتزعمها البابا يوحنا بولس الثاني ويعتبرها معركته الكبرى.. وبالتالي فالإسلام لا مكان له في هذه الحرب الضارية، والإسلام المعنى هنا هو القرآن الذي قام السيد بريك بترجمة معانيه وليس المقصود بكلماته المسلمون المعاصرون وإلا لكان لكلامه بعض المعنى...

ثم يختتم جاك بريك مقدمته المشحونة بالفريات بالفقرة التالية: « وهنا يؤدي تساؤلنا إلى تساؤل أكبر: هل الديانات الإبراهيمية قادرة على تحقيق مجهود التأقلم في المستقبل، ذلك المجهود الذى يقع على عاتقها جميعاً؟ ترى وبأية طريقة؟ بأية شروط؟ وبأى ثمن؟ فيما يتعلق بالإسلام، حيال هذه المهام، فإن الصفحات السابقة تجعلنا نعتقد أنه مازال أقل من الإمكانيات التي يتيحها له نصه الأساسى » (صفحة ٧٩٣).

وبغض النظر عن محاولته المتعسفة للجمع بين الإسلام والمسيحية واليهودية في صعيد واحد، فهذا هو يقلل من بينها شأن الإسلام وحده! أليس هو « مازال أقل من الإمكانيات التي يتيحها له نصه الأساسى »؟.. وهل عز عليه أن تكون آخر كلمة مكتوبة له هي « القرآن » حيث هو « النص الأساسى » الذى يشير إليه؟! ثم بأى حق

يصدر حكمه بإدانة الإسلام بعد أن قام بتشويه صورته؟! ألم يكن من الإنصاف أن يقصر نقده على المسلمين إذا ما كانوا مقصرين - في نظره - في تعاليم دينهم ونصوصه!؟.

ترى هل تتفق هذه الصورة، أو هذا الرأي مع حقيقة الإسلام، أو حتى مع الإعجاب الظاهري الذي لا يكف عن التشدق به في أحاديثه الصحفية؟! ترى هل يتفق هذا الرأي و«الاطمئنان الروحي الذي كان يسعى إليه» ووجده في القرآن (على حد قوله لمجلة الجهاد)؟ ثم أن ما جاء في هذه المقدمة، التي تقع في اثنين وثمانين صفحة، والتي لم نشر إلا إلى شذرات منها، عبارة عن محاولة مغرضة للتيل من القرآن بزعم العصرية، والحداثة، والسفسطة اللغوية ليشتمى مع «متطلبات العصر»؟

وكلنا نعلم وندرك تماما معنى ومغزى ذلك المطلب الذي يصير عليه الغرب حاليا، والذي عبر عنه جان كلود بارو في كتابه عن «الإسلام والعصر الحديث» الذي صدر عام ١٩٩١م، إذ قالها بصراحة أكثر وضوحا: «لأبد من إعادة صياغة القرآن والسنة بمفاهيم عصرية جديدة وإلا على الإسلام أن يختفى»!! وهو نفس المطلب الذي دارت حوله العديد من البحوث في مؤتمر كولورادو لتنصير المسلمين، الذي انعقد عام ١٩٧٨م، والذي تأتي ترجمة جاك بيرك مواكبة لمطلبه. وهو ما يدرج أيضاً ضمن تلك العمليات التبشيرية التي تشير إليها الصحف باقتضاب، وإلى تلك المصاحف المحرفة التي يروجونها.

أما فيما يتعلق بأسلوب جاك بيرك وبمستوى ترجمته فلا يسع المجال هنا لتناولها بالكامل وإلا لاحتاجت إلى مجلد بأسره.. إلا أن ما تتضمنه من أخطاء لا يمكن أن يصدر عن من في مثل مكانته المخضمة أن يقع فيها إلا لمرض في نفسه.. لذلك لا يسعنا إلا تقديم بعض النماذج للتدليل على سوء نيته المبيتة التي لا تتمشى مع كل ما زعمه من دقة وأمانة.. ولنبداً الفهرس...

* * *

بعض نماذج من ترجمة

لم نفهم حكمة السيد بيرك فى عدم اتباع منهج علمى واحد: فهناك عناوين سور لم يترجمها وإنما دَوَّن نطقها بالأحرف اللاتينية مثل سورة «الحجر» فكتبها Al-Hijr وسورة «الأحقاف» Al- Ahqaf ألم يستطيع أن يجد لهما معنى أو تعليلاً رغم كل التفاسير التى اطلع عليها؟ ولا أعتقد أنها صعبة الترجمة. خاصة وأنه استعان بأولى الآيات لترجمة عناوين أخرى...

وقد استوقفنا بعض الترجمات أكثر مثال سورة «الإسراء» فلم يكتف بترجمة معناها الذى حرّفه إلى Le trajet nocturne أى «المسيرة الليلية» وإنما أضاف بعده عنواناً آخر هو «أو أبناء إسرائيل» وهو غير وارد فى المصاحف المتداولة. ونفس الشئ مع سورة «غافر» ترجمها إلى ما معناه «المؤمن أو المتسامح» Le Croyant ou L'indulgent وغيرها كثير.. أما سورة «النصر» فقد ترجمها إلى «النجدة المنتصرة»، Le secours Victorieux.

وهنا أبديت من وقفة فكلنا نعرف أن كلمة «النصر» معناها بالفرنسية victoire وبالإنجليزية victory، إلا أن جاك بيرك قد أصر على عدم استخدام هذا المعنى. فكلمة النصر التى ترد فى القرآن أحد عشر مرة، وتصل تصريفاتها اللغوية إلى قرابة المائة مرة، لم يترجمها مرة واحدة لمعناها الحقيقى، ففى سورة «البقرة» مثلاً نرى «حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله» (٢١٤) ترجمها قائلاً:

L'Envoyé de Dieu et ses compagnons dans la foi s'écrièrent: à quand le secours de Dieu!

ومعنى ترجمته: رسول الله ورفاقه فى الإيمان صاحوا: متى نجدة الله! وفى نفس

الآية نرى: ﴿إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ ترجمه إلى:

“Le secours de Dieu est toujours proche:!

ومعناها: أن نجده الله دائماً قريبة.

ولا يسع المجال هنا لتتبع ترجمة هذه الكلمة فى كافة أشكالها، إلا أنه ما من مرة إلا وترجمها بكلمة «النجدة» وأحياناً «المساعدة» أو ما شابه ذلك وكأنه يابى كتابة النصر للإسلام أو أن الإسلام قد انتصراً.

وسورة «الفتح» التي يتضمن معناها الجلى دلالة النصر قد ترجمها بتعبير Tout s'ouvre ! أى ما معناه: «أن كل شىء ينفتح»!! وهنا بادر جاك بيريك بوضع هامش يبرر فيه اختياره المفضل قائلاً: «أن فتح اسم فعل يفتح ويقال عن الانفتاح الذى تمحه بعض الانتصارات للمنتصر على المكان ومعناها المجازى هو دخول فى المفتوح وهو ما نراه المعنى الأوضح بسبب الآية الثانية والثالثة» (٥٥٤)!!

ولا يسعنا إلا أن نكتب أول آية من سورة «الفتح» كنموذج على ثقل ومغالطة ترجمته فالآية تقول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ فترجمها قائلاً:

“C'est bien Nous qui pour toi ouvrons l'ouverture éclatante”!!

وتعنى ترجمته: «أنه نحن الذين لك نفتح الانفتاح المدوئى» ولست بحاجة للحديث عن ركافة هذه الترجمة بغض النظر عن تحريف المعنى ..

أما سورة الروم فترجمها باسم العاصمة «روما» إذ كتب Rome!! ومن الغريب أن يضع هنا أيضاً هامشاً يقول فيه «نقول روما لأسباب ترخيم الصوت، أو للتقريب Euphonie حيث كان لابد من وضع كلمة البيزنطيون» بالطبع (صفحة ٤٣١) بالمغالطة السافرة! فمتى كانت الترجمة، أو اختيار الكلمات يتم من باب الترخيم والتقريب بعيداً عن المعنى!؟

إن أبجدية أصول الترجمة تعنى الأمانة فى نقل المعنى بأوضح ما يمكن غير أنه لو كان قد كتب كلمة «البيزنطيون» لنقل ذهن القارئ إلى عصر الفتوحات الإسلامية، وهو ما يحاول تحاشيه، أو التضليل عليه طيلة الوقت.

وسورة «المُلْك» ترجمها بكلمة la Royauté وتعنى «الملكيّة»! علماً بأن كلمة المُلْك ومنها ملكوت الله موجودة فى الفرنسية ومستخدمة فى الإنجيل بعهديه .. وسورة «التكاثر» ترجمها إلى ما معناه «التنافس عن طريق العدد: Rivaliser par le nombre، أية منافسة وأى عدد!؟».

ولا يتسع المجال هنا لاستعراض الفهرس بأكمله ولا كل ما تضمنه من أخطاء لا نعتقد أنها قد صدرت بصورة عفوية عمن فى مثل مكانته العلمية .. غير أن إصراره على اختيار بعض العبارات بعينها يزيد من تأكيد سوء نيته المتعمدة. فلم يستخدم أبداً كلمة مسجد فى الترجمة، ولها ما يقابلها فى الفرنسية وهى Mosquée، بل إن المعروف لغويًا وما يكتب فى القواميس الغربية أنها كلمة «من أصل عربى»، وراح يكتب مكانها sanctuaire وأحياناً كلمة Oratoire! والمعروف أن كلمة sanctuaire

مشتقة من اللاتينية وتعني « جزء من الكنيسة حول المذبح حيث تتم فيه المراسم الطقسية » وقد تعني « مكانا مقدسا بصفة عامة » وكلمة Oratoire مشتقة من اللاتينية أيضا ومعناها « كنيسة صغيرة من أجل استخدام جماعة معينة ». فبأى حق يترجم « المسجد الحرام » (٢٨ / ٩) بتعبير Sanctuaire consacré ؟ .
 وعندما تترجم سورة « الإسراء » : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ (١ / ١٧) كتب يقول :

“O transcendance de celui qui fit aller de nuit, en un instant de la nuit, son adorateur de l'oratoire ultime

كما أن كلمة ultime معناها « النهائي » أو « الأخير » فهل تعبر عن المسجد الأقصى والمقصود به المسجد القائم في القدس ؟ أم أنه أبي أن يذكر كلمة المقدس لكي لا يربط بالإسلام منذ ظهوره ؟! ثم ما معنى أن يضيف من عنده بعد كلمة « ليلا » عبارة “en un instant de la nuit” وتعني « في لحظة من الليل » وهو استطراد غير موجود في الآية ولا مبرر له .

كما أنه لا يلتزم حتى باختيار واحد من هذه الاختيارات المغرضة، ولا يستقر عليه . فالمسجد الحرام يكتب تارة Le sanctuaire consacré (٢ / ١٤٤) وتارة أخرى يكتب L'oratoire sacré (٥ / ٢) . ومن أبجدية تعاليم الترجمة الالتزام بالتعبير الواحد المقابل للفظ المعين وعدم تبديله حتى لا يلبس الأمر على القارئ .. ونفس الشيء بالنسبة لكلمة « الحرام » (بمعنى القدس) فتارة يكتبها sacré ! وتارة أخرى يكتبها consacré .

أما عن عدم الدقة في الترجمة فلا شك في أن الخلفية القائمة على المغالطة والتجريح أحيانا هي السائدة . فمثلا استبعد كلمة « المسجد » وخاصة « المسجد الأقصى » وغيرها فعادة ما نراه يستبعد ما يمت إلى العقيدة ومراسمها أو يبدله . فتعبير شعائر الله (٢ / ٥) ترجمه إلى :

“Les repérages de Dieu” وهذه الكلمة تعني « وضع علامات » بغية تعليم الشيء (من العلامة) . ولا تحمل المعنى الذي يعكسه تعبیر كلمة rites (شعائر) المرتبط بالدين والذي كان يتعين عليه استخدامه .
 وعلى سبيل المثال أيضا في عدم الدقة؛ نورد ترجمة لإحدى آيات سورة « يوسف » : « فلما رأى قميصه قد من دبر » (٢٨ / ١٣) ترجمه قائلا :

“sa chemise était trouée par derrière”

وتعنى ترجمته أن قميصه كان مثقوباً من الخلف!! علماً بأنه قد ترجمها في الآية / رقم ٢٥: **بِأَنهَآ مَرَّتْ قَمِيصَهُ مِنَ الْخَلْفِ: ﴿ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ﴾** كتبها: "elle lui déchira la chemise par derrière".

فلماذا التغيير والنص واحد؟ ترى هل جاك بيرك الضالع في اللغة العربية - على حد قوله أيضاً - لا يعرف أن: قد الثوب يعنى شقة طولاً، وأن كلمة **trouer** التى استخدمها معنا: يشقب، أو يخرق؟! وأن الفرق لشديد الوضوح والاختلاف بين شق الثوب طولاً وبين خرقه!؟.

أما إصراره على ترجمة كلمة «الالباب» بكلمة «النخاع» فيفوق أى تعليق.. ولو سلمنا جدلاً بأن معنى **Moelle** (نخاع) المجازى في اللغة الفرنسية يعنى «أهم ما فى الشيء» فإن وقعها فى الترجمة يثير السخرية لدى القارئ، ذلك لأن معناها الحرفى، أو المباشر - أى النخاع - هو الأكثر شيوعاً. ومع مراعاة أن كلمة الألباب ترد ستة عشرة مرة فى القرآن، وأنه لم يترجمها ولو مرة واحدة بمعناها المقصود، أو المنطوقى والذى يعنى «ذوى العقول والأفهام» لأدركنا مدى تجاوزاته.. وذلك على الرغم من وجود العديد من التعبيرات والمترادفات التى تشير إلى الألباب من غير لفظة نخاع التى اختارها!

وليت لبه، أو نخاعه قد أدرك قدسية وعد الله بين المسلمين حتى لا يترجم آية:

﴿ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ** ﴾ (٩/٣) على النحو التالى:

"**Dieu ne manque pas au rendez-vous**"

وتعنى عبارته «إن الله لا يتخلف عن المواعيد التى يرتبط بها» ترى هل يمكن أن يصل الاستهزاء من عالم هو عضو مجمع اللغة العربية بمصر كى يترجم لفظة «الميعاد» التى تعنى وعد الله، أو حتى وعيده بكلمة **rendez-vous**؟ (راند فو) بغض الطرف عن معناها الشعبى السائد.. ومن البديهي هنا أن المعنى المقصود بالميعاد هو الوعد. وكان لزاماً عليه أن يكتب:

"**Dien ne manque pas à sa promesse**"

ففى المرات الست التى وردت فيه هذه الكلمة فى القرآن - ولا نتحدث عن تنوعاتها - ترجمها أربع مرات بتعبير (راند فو)، ومرة بمعنى اتفاق **pacte** ومرة

واحدة بمعناها الصحيح، وذلك في سورة «الزمر»: «لا يخلف الله الميعاد» (٢٠/٣٩) إذ كتب "Dieu ne saurait faillir à sa promesse" أى أنه يعرف معنى الكلمة لكنه يتعمد عدم استخدامها!

كما أنه أحيانا يبدل من نهايات الآيات مثلما فعل في سورة «آل عمران» على سبيل المثال. فالآية الثالثة والتي تنتهى بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ قد أنهاها في منتصف الآية الرابعة عند قوله ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ وهو ما لم نره عند غيره ممن ترجموا معانى القرآن.

ولناخذ نموذجاً أطول من سورة البقرة:

٢: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾

“voilà l'ecrit que nul doute n'entache, en guidance à ceux qui veulent se prémunir”.

● ترجمته تعنى:

ها هو الكتاب الذى لا يشوبه (أو يلوته) شىء: كإرشاد للذين يبغون أن يتزودوا.

بغض الطرف عن عدم دقة الترجمة: فهو استبعد اليقين الذى فى صدق هذا الكتاب إذ أن الشائبة (أو التلوث) يمكن أن يكون نتيجة لأى شىء؛ والذين «يبغون التزود» لا تعنى «المتقين».

ولعلمه أن الترجمة غير صائبة، فقد وضع هامشاً يقول فيه أنه يمكنه ترجمة هذه الجملة بعدة طرق وفقاً لما يتم اختياره من صفات، وأنه قد اختار أكثر التفاسير شيوعاً. ولعله أراد الإشارة إلى الطرق المتعددة لقراءة هذه الآية وفى كل الأحوال فإن ذلك لا يعفيه من عدم صواب الترجمة.

٣: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾:

Ils croient au mystère, accomplissent la prière, font dépense sur notre attribution.

● وترجمته تعنى:

أنهم يؤمنون بالسر الخفى (أو بالغموض)، يقيمون الصلاة، ويصرفون من منحنى (أو من مخصصنا).

وكلمة *mystère* تعنى الغموض، وفى السياق الدينى تعنى سر الكنيسة المتعلق بالسيد المسيح والثالوث الذى ابتدعه. كما أنها تعنى مسرحية دينية (مسيحية) فى العصور الوسطى.

ولتأكيد من سوء اختياره يبادر بوضع هامش يقول فيه: إن كلمة *mystère* غير مرضية تماماً لكلمة «الغيب» ثم يغرق القارئ فى مآهات من التبرير.

كما أن الصياغة اللغوية غير سليمة. إذ يقول فيما يتعلق ببداية الآية «إنهم يؤمنون» وهى صياغة تنسب الإيمان إلى تلك الفئة عامة ولا تعنى التخصيص لفئة بعينها، التى تؤمن بالغيب إلخ. وكان بإمكانه أن يقول ببساطة:

Ceux qui croient en l'Au-delà, accomplissent la prière ,

et dépensent de ce que Nous leur avons octroyé.

٤ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾
كتب يقول:

Ils croient à la descente sur toi opérée, à celle avant toi opérée, ils ont certitude, eux, de la vie dernière.

● وترجمته تعنى:

أنهم يؤمنون بالنزول الذى تم عليك، وبالنزول الذى تم من قبلك؛ لديهم يقين، هم، بالحياة الآخرة.

وبغض الطرف عن ركافة الترجمة، فإن كلمة «النزول» هنا تعبر عن حركة النزول المقابلة للبعود، أى أنها لا تدل مطلقاً على التنزيل أو على تنزيل القرآن، أو الرسالة وهو ما تحاشى ترجمته حتى لا يوضح أن الإيمان بالغيب من أسس الإسلام مثلما هو من أسس العقيدة المسيحية الخالصة. وكان بإمكانه أن يترجم قائلاً:

et ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, en ce qui a été révélé avant toi, et qui croient foncièrement en la vie future.

٥ : ﴿ أَوْلِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَوْلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ :

ceux-là suivent la guidance venue de leur seigneur: ce sont eux les triomphants.

● وترجمته تعنى :

هؤلاء يتبعون الإرشاد الذى أتاهم من ربهم: أنهم هم المنتصرون.
وترجمة الهدى بالإرشاد غير سليمة، وكذلك ترجمة المفلحون بالمنتصرين.
وفى الهامش التفسيري الذى كتبه لهذه الآية يقول: « يلاحظ الوضوح القاطع لهذا الـ catéchisme . والذى لا يقلل من صعوبة الترجمة » وكلمة catéchisme هذه تعنى كتاب التفسير الدين المسيحى!

وكان بوسعه أن يقول الوضوح القاطع لهذه الآية « أو « لهذا النص القرآنى » بدلا من إقحام مصطلحات مسيحية لا ضرورة لها فى هذا السياق خاصة وأن القرآن هو النص المنزل وليس بكتاب تفسير دينى، ثم يقوم بتبرير عدم استخدامه لتعبير التنزيل... »

كما أن قوله تعبير « هم المنتصرون » يشير أو يعود على أولئك الذين يؤمنون بالسر الكنسى وهو ما لا يتفق ومعنى الآية بغض الطرف عن أنها لا تعنى « المفلحون » .
٨ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ :

Il s'en trouve parmi les gens pour dire: Nous croyons en Dieu et au jour dernier sans être pour cela des croyants.

● وتعنى ترجمته :

يوجد من بين الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وليسوا من أجل ذلك بمؤمنين .

وإن أمكن تقبل هذه الترجمة جدلاً، رغم ما بها من تطويل يفقد تركيز النص أو إيجازه، إلا أنه وضع لهذه الآية هامشاً يقول فيه :

« هنا يبدأ ذلك العرض السيكلوجي الممتد، والذى انحصر فى الفترة المكبة فى فئة واحدة من المعارضين « هم الوثنيون » ومن الواضح إن تعبير الآية « وما هم بمؤمنين » يشمل كافة الفئات العقائدية. إلا أن كتابته لهذا الهامش الذى يحصر عدم الإيمان فى الوثنيين فحسب لا معنى له إلا محاولته نزع صفة عدم الإيمان عن المسيحيين واليهود وقصرها على الوثنيين. وهو ما يتعارض مع الآية ويكشف عن نيته المغرضة

فى الترجمة. فالكلمة عامة لا تحتاج لهذا التخصيص الذى كان وسيلة للزج بالهامش الذى أضافه.

١٠ : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ .

Il y avait une maladie dans leur coeur: Dieu les grandit en maladie; il leur revient un châtement douloureux, à la mesure de leur mensonge.

● وترجمته تعنى :

كان هناك مرض فى قلبهم : فأكبرهم الله فى المرض ؛ وسيعود عليهم عذاب أليم على قدر (أو بمقياس) كذبهم .
ومن الواضح هنا أن المرض ليس مرضا عضويا وإنما يعنى الشك فى الإسلام، أو النفاق وما إليها . فما كان له أن يترجمها حرفيا، وإنما بالمعنى الواضح والمقصود . كما أن العذاب الذى سينالونه ليس بقدر، أو بمقياس ما كانوا يكذبون وإنما بسبب ما كانوا يكذبوه . وكان يتعين عليه أن يترجم قائلا :

Ils ont une malveillance dans leurs coeurs, c'est pourquoi Allah leur Accrût une malveillance, et ils auront un douloureux châtement en raison de ce qu' ils mentaient.

١١ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ .

Si on leur dit: "gardez-vous de faire dégât sur la terre", ils répondent: "meilleure nous la rendons".

● ترجمته تعنى :

إذا قيل لهم تمأشوا عمل خسائر على الأرض، قالوا أفضل نجعلها .
ومن المؤكد أن كلمة الفساد لا تعنى الخسائر إذ إن المعنى الأساسى أو البديهى للفساد، الفساد أخلاقى أو معنوى، أما الخسائر فمادية . وقوله « أفضل نجعلها » ليس ترجمة أمينة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ . إن المترجم يلجأ إلى كلمات مجازية حينما تفتقر اللغة التى يترجم إليها إلى المصطلح المقابل . لكن ما القول فى

عدم غياب المصطلح؟ الأمر الذى يوضح مدى فهمه أو إحساسه باللغة العربية لكى لا نشير إلى سوء نيته، أو استخفافه فكان عليه أن يقول مثلاً:

Et si on leur dit: “Ne corrompez pas de par la terre, ils disent: “Mais nous sommes des réformateurs.!”.

١٢ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ فكتب قائلاً:

Si on leur dit: “croyez comme croient les vrais hommes” ils répondent: Nous croirions, nous, comme croient les sots?” sauf qu'ils sont bien, eux, les sots, mais ils ne le savent.

● وترجمته تعنى:

إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الرجال الحقيقيون أجابوا أنؤمن نحن كما يؤمن الحمقى (أو البلهاء)؟ إلا أنهم هم الحمقى لكنهم لا يعرفون.

وكلمة «السفهاء» فى أبسط القواميس والمعاجم كما فى كتب التفسير تعنى «الجهلاء» فكيف يترجمها بالحمقى، أو بالبلهاء؟ إن هذه الإشارة فى الآية تقع على المسلمين الذين آمنوا والذين هم «جهلاء» فى نظر المخادعين. إلا أن السيد بيرك قد آثر أن يطلق عليهم حمقى، أو بلهاء!

ولو كان أميناً يتوخى الدقة كما يزعم، كان يجب عليه أن يضع كلمة ignorant وليس sot التى لا تكشف إلا عن أعماقه وموقفه.

١٦ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

ceux qui auront acheté l'errance contre la guidance eh bien! leur négoce n'aura pas gagné ils ne se seront pas bien guidés.

● تعنى ترجمته:

أن الذين اشتروا الترحال (أو التجوال أو التسكع) بالإرشاد، إذن، فإن تجارتهم الكبيرة لم تربح؛ لأنهم لم يسترشدوا أنفسهم جيداً. إن اختياره لكلمة errance التى لا تشير إلى الضلال أبداً وإصراره على وضع

كلمة إرشاد guidance بدلا من الهدى، لا معنى له إلا إصراره على استبعاد المعنى الدينى الذى تتضمنه الآية . . وكان عليه أن يختار ما بين كلمة égarrement أو désorientation وإن كانت هناك كلمة أكثر دقة للمعنى المطلوب وهى : fourvoiement . فاللغة الفرنسية لا تفتقر بهذا الشكل إلى المفردات الصحيحة !
 وها هو يضع هامشا كعادته للتبرير، راح يفسر فيه لماذا اختار كلمة «إرشاد» لكلمة «الهدى» وكل ما جاء به أكثر من تبرير فيما لا سبيل لتبريره . وكان بوسعه أن يقول ببساطة :

Ceux-ci sont ceux qui ont troqué le fourvoiement contre la Direction infallible: leur troc est sans profit, et ils n'étaient pas guidés.

١٨ : ﴿صُمُّ بَكُمْ عَمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

Sourds, muets, aveugles, perdus sans retour

● تعنى ترجمته :

صم بكم عمى، ضائعون بلا عودة!
 وبخلاف عدم الدقة فى الترجمة، فإن قوله «ضائعون بلا عودة» يتضمن حكما قاطعا بالضياع، فى حين تعبير الآية يشير إلى أنهم لا يرجعون إلى الهداية التى كانوا عليها، أو لا يرجعون عن قرارهم هذا بعد . وكان بإمكانه أن يكتب قائلا :

C'est pourquoi ils n'en reviennent pas.

١٩ : ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي

أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذِرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾

Ou bien c'est comme une nuée d'averse dans le ciel, chargée de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs; ils s'enfoncent les doigts dans les oreilles à chaque coup de tonnerre pour échapper à la mort. Dieu encercle les dénégateurs.

● تعنى ترجمته :

أو أنه كسحابة ممطرة فى السماء مثقلة بالظلمات والرعد والبرق؛ إنهم يدخلون أصابعهم فى آذانهم مع كل طلقة رعد ليفلتوا من الموت . إن الله يحيط بالمنكرين . (أو بالنافين) .

وأول ما يلفت النظر في هذا السياق، بخلاف عدم الدقة في الترجمة والتطويل الذى لا داعى له، فالصيب هو المطر وليس «السحاب الممطر فى السماء»، أنه يبدأ الجملة بنائها للمجهول، فى حين أن المقصود بالتشبيه هنا هم «الضالون».. ثم نراه يستعمل تعبير يدخلون أصابعهم فى آذانهم مع كل طلقة رعد بدلاً من «يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق». والرعد لا يعنى الصواعق. وكلمة صاعقة موجودة بالفرنسية وتعنى foudre.

أما استخدامه تعبير dénégateurs وتعنى المنكرين وهى مشتقة من النفسى أو الإنكار، فلا يدل مطلقاً على المعنى المقصود بكلمة كافرين. وهناك ما يقابلها بالفرنسية وهى mécréants.

إلا أن هذا الاختيار يتمشى مع ما قاله فى التمهيد، أو فى تلك الصفات الخمس الأولى، والتى لا عنوان لها، حيث راح يبين فيها اختياره لترجمة كلمة «كافر» إلى ما معناه «يخبىء»؛ مثال «يخبىء الحقيقة، أو فعل الخير، أو صفة حميدة إلخ».. لأن الكلمات المشتقة من فعل «أنكر» تعبير بسهولة أكثر من هذا المعنى فى لغتنا، إلى جانب ميزة هذه الكلمة فهى تتضمن فى اشتقاقاتها الفعل، والإسم، والصفة. ولقد جازفت باستخدام هذه الكلمات الجديدة «إنكار» التى أقرها قاموس Littré وقاموس Robert، ذلك الذى أقرها أكثر من كلمات «فرنجليزية» أخرى مثال sur-in أو سوبر مان Superman (صفحة ١٥).

ولا نفهم أى معنى لهذا الهامش الذى يتوه فيه القارئ، والذى لا يدل إلا على محاولة تبرير ما لا تبرير له، أو محاولة تبرير سوء نية مبيتة منذ البداية، بل إنه سوء نية مع سبق الإصرار.

ذلك أن كلمة «كفر» معناها العام الشائع والأساسى هو «من لم يؤمن بالوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة، أو بثلاثتها» وهو المعنى المقصود فى آيات القرآن. أما المعنى الذى اختاره السيد بيرك وهو: «يخبىء»، وهو غير المعنى المقصود هنا، كما أنه لا بد وأن يكون مصحوباً بكلمة «الإيمان» فى السياق الدينى أى أن الشخص قد خبأ إيمانه. وإن كانت كلمة dénégateur التى اختارها تعنى - كما أوضحنا - المُنكِرُ، أو النافى.

فبأى حق يستبيح السيد بيرك لنفسه أن يترك المعنى الأصلى، أو المقصود لغويًا

ليستعين بمعنى مجازى أيا كانت تبريراته ومسمياته، إن لم يكن ليستبعد صفة «الكفر» عن بنى جلدته؟! .

ولا يفوتنا التنويه إلى أن كلمة «كافر» لها ما يقابلها بالفرنسية، وهو *mécréant*، وحتى إن كان الفعل غير موجود جدلاً، فكان بمقدوره استحداثه وهو: *mécroire* وكذلك الاسم وهو *mécérance*!! .
وكان بمقدوره أن يترجم قائلاً مثلاً:

Ou comme celui d'une averse du ciel, chargée de ténèbres, de tonnerres et d'éclaires; ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles à cause des foudres prenant garde de la mort; mais Allah Domine les mécréants de tout côté.

٢٠ : ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ترجمتها قائلاً:

L'éclair manque leur emporter la vue; chaque fois qu'il les éclaire, ils marchent dedans; quand sur eux reviennent les ténèbres, ils se figent; si Dieu voulait, Il leur emporterait la vue. Dieu est omnipotent.

● وتعنى ترجمته:

كاد البرق يخطف بصرهم؛ كلما أضاء لهم مشوا بداخله؛ وعندما تعود عليهم الظلمات يتصلبون؛ ولو شاء الله لأخذ بصرهم، إن الله على كل شيء قدير.
وأول ما نشير إليه هو أن سيادته قد نسي ترجمة «بسمعهم»، ثم ركاكة الترجمة الحرفية لتعبير «مشوا فيه»؛ إذ كتب قائلاً «مشوا بداخله»، فى حين أن المعنى الواضح والمقصود هنا هو أنهم مشوا على ضوء البرق، وليس بداخله! وكذلك كلمة: «قاموا» فقد ترجمها بما معناه تجمدوا، أو تصلبوا، فى حين أن معناها التوقف، أو الوقوف حيرة وكان بوسعه أن يترجمها قائلاً:

peu s'en faut que l'éclair ne leur ravit la vue! chaque fois qu'il leur éclairait, ils y marchaient; et s'il s'obscurcit autour d'eux, ils s'ar-

rêtent. Si Allah le Voulait, Il leur Aurait ôté leur ouïe et leurs vues.
Certes, Allah Est Omnipuissant sur toute chose.

٢٦: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ :

Dieu ne répugne pas de tirer semblance d'un ciron ni de ce qui le dépasse.

وقد ترجم «بعوضة» بكلمة "Ciron"، وهي القراديات، وتعنى عنة الأطعمة، أو دودة الجين، أو ما يوجد في الأطعمة الفاسدة وفي الفضلات من ديدان. والاختلاف واضح بين القراديات، وذوات الجناحين، التي منها البعوض، وتعنى بالفرنسية moustique.

ونظراً للدقة العلمية البالغة لمعطيات القرآن - وهو ما تناوله العلامة الفرنسي موريس بوكاي في كتابه المعنون: «التوراة، الإنجيل، القرآن والعلم»، الذي أثبت فيه أن كافة المعطيات الواردة في التوراة، والإنجيل لا تصمد أمام التحليل العلمي، في حين أن كافة معطيات القرآن صامدة صحيحة، حتى ما لم يصل إليه العلم إلا حديثاً. ولا شك أن الله حكّمته في اختيار «البعوضة» للتعبير عن أقل مخلوقات شأنًا، فلا يحق للسيد بيبك أن يستبدل الكلمات، سواء أكان إهمالاً، أم وفقاً لما في نفسه من أغراض، أو حتى من باب الترخيم كما يقول أحياناً!!
وها هو يسارع - كالعتاد - كلما اقترب تحريفاً ما، أن يكتب هامشاً تبريرياً، وهنا كتب يقول: «إن الترجمة هنا مجازية وقد استعرنا كلمة ciron من يسكال». وما شأننا هنا ويسكال؟ بل إنه لم يكتب الجمال، أو السياق الذي استخدم فيه يسكال هذه الكلمة!!

٣٠: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ترجمها قلائلاً:

Lors ton Seigneur dit aux anges: "je vais instituer un lieutenant sur terre".

وهنا قد ترجم «خليفة» بكلمة "lieutenant" وتعنى رتبة عسكرية في معناها الشائع، أى ملازم، أو قائم مقام. ومعناها المجازي: من ينوب عن الرئيس وفي كلا الحالتين لا تتفق والمعنى الوارد في القرآن، وهو «قوم يخلف بعضهم بعضاً» كما هو

واضح من سورة الأنعام آية ١٦٥؛ إذ يقول تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ﴾، أو كما هو وارد في سورة النمل الآية ٦٢: ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴾. وقد ترجم السيد بيرك آية الأنعام بكلمة "Successors"، وآية سورة النمل بكلمة "Lieutenant". أما الآية ٢٦ من سورة ص: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾، وهى أقرب الصيغ إلى آية سورة البقرة، فقد ترجمها هنا بكلمة "lieutenance"، أى « ملازمة » وهى مشتقة كصفة للرتبة العسكرية. ونخرج من هذا الخلط الذى لا معنى ولا ضرورة له سوى إسقاط المعنى العسكرى على القرآن، وفرضه كصفة أساسية للإسلام، تمتشى مع ما يحاول الغرب فرضه منذ قرون، من أن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف.

٣٤: ﴿ ... إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾:

à l'exception d'Iblis. Il s'y refusa par orgueil: le premier des dé-négateurs.

● تعنى ترجمته:

إلا إبليس: رفض من باب التكبر: أول المنكرين (أو النافين). وبخلاف سوء الترجمة، نلاحظ أن عبارة « أول المنكرين » لا تتفق ومعنى الآية التى تضاهى إبليس بالكافرين، أو تضعه فى مصافهم. وهنا أيضاً نرى إصراره على تحريف معنى كلمة « الكافرين » لاستبعادها عن كفر من أهل الكتاب.

٣٧: ﴿ فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾.

Or Adam recueillit de son Seigneur certaines paroles, le Seigneur sur lui S'était repenti, car Il est l'enclin-au-répentir, le miséricordieux.

● تعنى ترجمته:

إن الله هو الذى تاب وليس آدم؛ لأن الله يميل إلى التوبة!! ولا يمكن القول بأن هذه الترجمة قد أتت سهواً من سيادته، إذ إنه يكررها فى الآية ٥٤ من نفس سورة البقرة: ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ فترجمها قائلاً:

Et pourtant, Il S'est repenti à votre endroit. Il est l'Enclin au repentir, le misericordieux.

● ومعنى ترجمته:

ومع ذلك، فلقد تاب الله بدلا منكم، لأنه يميل إلى التوبة.
وهنا يسارع بوضع هامش يقول فيه:

« (تائب)، (يميل إلى التوبة) قد يبدو من غير اللائق أن نضفى إلى الله «توبة» في نطاق أن المرء لا يتوب إلا عن خطأ، وبالطبع ليس ذلك هو الوضع هنا. إن الترجمة لم تضطر إلى أن تستبعد عن نظرها وحدة العبارة التي تضفى هنا على الله وعلى الإنسان، فالإنسان يرجع عن خطئه أما الله فيرجع عن صرامته. إن الأصل العربي (توب) يطلق عادة لاقتراح فعل الرجوع، أو العدول عن شيء وفي نهاية المطاف إن ما جعلنا نحسم اختيار (يتوب) هو أن هذه العبارة وفقاً لقاموس Littré يمكنها أن تعنى أيضاً (تغيير القرار)، كما أنها قد استخدمت أيضاً للإشارة إلى الله في كلام الإنجيل» (صفحة ٣٢).

ومن الأستهزاء بالقارئ أن نراه يكتب «إن الترجمة لم تضطر» وكأنها بعيدة عنه، أو كأنه برئ منها، فهي التي لم تستبعد وحدة العبارة إلخ... ثم يزيد الطين بلة بأن يبرر فعلته هذه بأن ذلك هو المتبع في «كلام الإنجيل» متناسياً أن رب الإنجيل تم تأليفه في مطلع القرن الرابع، وأن الله عز وجل لم يكن له كفواً أحد وأن الأناجيل لم يكتبها إلا البشر! إلا أن إصراره هذا لا يرمى إلا لإيجاد تشابه بين فكرة «الله - الإنسان - المخلص - يسوع» في المسيحية، ولصقها بالإسلام.

وهذه ليست المرة الوحيدة التي يضفى فيها بيزك صفات الأنسنة على الله عز وجل، وإنما كررها في أكثر من موضع.. مما يدل على إصراره عليها وعلى ما يقوم به من دس لفاهيم لا وجود لها في الإسلام، إلا أن تكرارها يرسخها في ذهن القارئ للفرنسية - فهو المستهدف خاصة بهذه الترجمة المغرضة.

٤٣: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ﴾

accomplissez la prière, acquitez la purification, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent.

وهنا قد ترجم كلمة «الزكاة» بكلمة "purification"، وتعنى «التطهر»!! إن

الزكاة من أركان الإسلام، ومعناها معروف وترجمتها الدارجة معروفة، وهي l'impôt légal أو l'aumône légale . وهناك من يكتبونه بالأحرف اللاتينية "Zakat" من شيوخ معناها، وهذا هو الأصح لأن الزكاة ليست صدقة، أو ضريبة وإنما لها نظامها الخاص كما هو وارد بالقرآن الكريم.

والمعتاد يبادر السيد بيرك بدرء فعلته بهامش تبريري يقول فيه: «إن عبارة (تظهر) بدت في نظرنا أقرب إلى المعنى الاشتقاقي لكلمة «زكاة»، ومن المهم تحديد هذه التنويع بما أنه لا يوجد ما يؤكد المعنى التأسيسي والضربي» (صفحة ٣١).

أما عبارة ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (الآية ٢٥٥ من نفس السورة فالمعروف أن كلمة الكرسي هنا بمعنى كرسي موضع القدم، وهو تعبير مجازي للإشارة إلى الضخامة، والاتساع ومعناه escabeau، إلا أنه ترجمها بكلمة siége أى مقعد! ثم يشرح فى الهامش قائلاً: (مقعه) تعد ترجمة ضئيلة لكلمة كرسي. إن هذه الآية شديدة الأهمية دينياً وتسمى آية الكرسي، وهو يحمل معنى العرش مجازاً» صفحة ٦٣.

ومن الواضح أنه يدرك معناها، وأهميتها، فلماذا الإصرار على اختيار لفظ لا يروقه؟ بل لماذا يختار كلمة تغاير النص؟

وفيما يلي نموذج آخر من سورة المائدة:

١ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾:

“vous qui croyez, remplissez intégralement vos contrats! (p120)

وقد ترجم كلمة «العقود» إلى معناها الحرفي اللغوي: تعاهد (أى كونتراتو) فى حين أن معناها الدينى هنا: العهد الموثق.

وأنت ترجمته كالآتى:

يا أيها المؤمنون أوفوا تعاقداكمم (أو كتراتاتكمم بالتمام)!

ثم كتب فى الهامش موضحاً، أو مبرراً كالمعتاد «تعاقدات» (عقود): «ليس بغريب أن ينص على هذه العبارة وفى هذه الآية فقط، لأنها تتعلق بقانون مدنى أكثر من كلمة «عهد» أو «ميثاق». والانتقال المباشر إلى مفاهيم من نط آخر، منذ الجملة الثانية قد آثار دهشة الزمخشري. إن التركيز فى هذه الجملة الثانية معطى على كل حال كعلامة تمييز. ترى لو رأينا هنا علاقة الجملة الثانية ما بين الوصفات الشعائرية

التالية وهذا الاستهلال التعاقدى، هل يعد لوبا للنص؟ فيما يتعلق بالقوانين القديمة التى تدخل فى العهد، أو فى الميثاق فإن القوانين الإسلامية تبدو بذلك كتقدم فى المستوى...».

٢ - ﴿وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ...﴾ :

ni l'animal d'offrande, ni les guirlandes (p 121)

والهدى: هو ما يُهدى إلى الكعبة من الأنعام، والقلائد: مقصود بها ما يقلد به الهدى فى عنقه، والمقصود بها ذوات القلائد من الأنعام، فترجمها بالفرنسية إلى «أكاليل» guirlandes أى أن أكاليل الزهور محرم أكلها!! ولا نعتقد أن أكاليل الزهور تؤكل! وكان الأجدر به أن يكتب:

ni les offrandes à immoler, ni les enguirlandées.

٢ - ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...﴾ :

Dieu est terrible en sa punition.

أى: إن الله فظيع فى عقابه، أو مرعب، أو مخيف وهى مترادفات اختياره!

٣ - ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ...﴾ :

....,sauf après purification (p 121)

والآية تعنى نوعيات التحريم فى الأغنام وغيرها «إلا ما أدرتكم ذكاته بالذبح وفيه رمق» إلا أن ترجمته تعنى العكس تماما؛ إذ قال بعد سرد المحرمات «إلا بعد تطهيرها»، وبذلك يصبح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير حلالا إذا تم تطهيرها.

٤ - ﴿قُلْ أَحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ .

Réponds: "vous sont rendues licites les choses bonnes!" .. et puis, les rapaces devenus tels des chiens que vous instruisez d'une parcelle de ce dont Dieu vous a instruits vous-mêmes.

● تعنى ترجمته:

أجل «أحل لكم الأشياء الطيبة!» .. وثم، الجوارح التى أصبحت كالكلاب والتى ستعلمونها جزءا مما علمكم الله أنتم أنفسكم.

وما أبعد معنى ترجمته التى يقول فيها إن أكل الجوارح حلال بعد أن تصبح كالكلاب، بعد أن يتم تعليمها جزءاً مما علمنا الله!! فى حين أن الآية تعنى ما يتم صيده بالكلاب المعلمة أى المدرية.

٥ - ﴿ أَجُورَهُنَّ ... فِي الْآخِرَةِ ﴾ :

salaire ..... vie dernière.

مازال مصراً، أو مواصلاً لترجمة هاتين العبارتين بمعنى « المرتب أو الراتب الشهرى » و« الحياة الأخيرة ».

٦ - ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ .

ou revenez de la selle

● تعنى ترجمته :

أو كنتم عائدين من البراز!!

وبخلاف تعميمه، فى حين أن الآية توضح: « أحد منكم »، وكان المؤمنين يخرجون إلى الخلاء جماعات كلهم فى آن واحد! واستخدمه لاسم المادة الفضلية بهذه الفظاظه منفر للقارئ، وما أكثر العبارات الفرنسية التى كان بوسعه الرجوع إليها ليختار أكثرها أدياً وحرمة للقرآن، كان يقول:

ou si l'un d'entre vous vient du lieu retiré.

٧ - ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ .

Il est Connaissant de l'être des poitrines.

أن ترجمته الحرفية لكلمة « صدور » بـ Poitrines تفقد الآية معناها، إذ قال: إن الله يعرف الإنسان الخاص بالصدر، وكأنه شخص متخصص فى الشئون الصدرية! ومن البديهي أن المقصود بها القلوب، والضمائر وليس الصدر.. ولم يكن من الصعب أن يكتب:

Certes Allah est Tout-Scient de l'essence des pensées

٨ - ﴿ ... كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ﴾ :

assumez Dieu وكلمة assumez التى اختارها من الكلمات الفرنسية التى تعنى « تقلد »، ويتغير معناها وفقاً للكلمة التى تصاحبها، كان يقال: تحمل

المسئولية، نهض بالأعباء، تبوأ الحكم، تسلم القيادة، فكيف يمكن «تقلد الله» أو «النهوض به» أو «تبوأه» إلخ.. فكيف يمكن لهذه العبارات أن تستقيم إذا اقترنت بالله؟

وكعادته يسارع بوضع هامش يقول فيه:

«(تقلد) *assumer*: إننا نحاول أن نترجم «قوامنين» بكلمة *assumer* واضعين في الاعتبار الآية المماثلة - إن أمكن القول، وإن كانت عكسية، من سورة النساء ورقمها ١٣٥، وإن كانت العدالة هي المعنية. وهذه السيمتيرية بين مفهومي (الله والعدالة) لها معناها، إذ إن المصدر (قسط) يبدو صالح للاستعارة ومن مناخ متجانس».

ومهما كتب من تيريرات متحذقة لا معنى لها سوى التشويش على خطفه، فإن ذلك لا يعفيه في فداحة سوء الترجمة وتعمد الإساءة ألم يكن بوسعه أن يكتب:

forcez votre constance envers Allah

١٢ - ﴿... لَأَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾:

oh! que je passe sur vos mauvaisetés.

وتعنى ترجمته:

آه، لأغضن الطرف عن شروركم!

وكلمة *mauvaisété* التي اختارها يقول عنها قاموس بيشريل طبعة ١٨٦٦ إنها كلمة قديمة وغير مستخدمة من زمن بعيد... وذلك إلى جانب أنها لا تعطي المعنى المقصود. وبدلاً من هذا التحريف الساخر كان بوسعه أن يقول ببساطة، على سبيل المثال:

J'Expierai sûrement vos mauvaises actions.

١٧ - ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾:

Dénégateurs sont ceux que assimilent à Dieu le messie fils de Marie.

● تعنى ترجمته:

منكرون هم الذين يماثلون (أو يقارنون) المسيح ابن مريم إلى الله.

وما أكبر الفرق بين عبارة «الذين قالوا إن الله هو المسيح» وهو ما تم بالفعل في

مجمع نيقيا الأول، في مطلع القرن الرابع الميلادي، حيث تم تأليه السيد المسيح لغلق باب النبوة على سيدنا محمد (ﷺ)، وبين صياغة السيد بيرك إذ استخدم فعل "assimiler" ويعنى: يماثل، يقارن، يشبه.

وهو بذلك يسقط أية إدانة عن التحريف المسيحي، فرجال الكهنوت لم يشبهوا المسيح بالله وإنما قالوا «إنه هو الله» مثلما جاء في القرآن... وترجمته بها تحريف واضح فالصواب هو:

Devinrent sûrement mécréants, ceux qui ont dit: "certes, Allah est le Messie fils de Marie"

٢٢ - ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾:

Ils lui dirent: "Moïse, il y a dans ce pays un peuple de colosses.

كلمة Colosses عادة ما تشير إلى التماثيل الضخمة، وهو معناها الشائع، وكان الأفضل أن يختار كلمة oppresseur أو Tyran أو impitoyable وهو ما يتمشى بشكل أوضح مع معنى الآية.

٢٦ - ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾:

Il dit cette contrée leur fut en conséquence interdite quarante ans, durant lesquels ils demeurèrent par la terre errants.

وقد ترجمها إلى صيغة الماضي (وهو عكس صيغة الآية) قائلاً: قال: وهذه البلد بناء على ذلك قد حرمت عليهم لمدة أربعين عاما ظلوا طوالها هائمين في الأرض.

٢٩ - ﴿... فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾:

"et sois donc parmi les compagnons du feu" ... C'est la récompense des iniques.

● تعنى ترجمته:

... وكن إذن من بين أصحاب النار... إنها جائزة الظالمين.

وترجمة «جزاء» بما معناه «جائزة» أو «مكافأة» لا يتفق ومعنى الآية، وذلك، لأن معنى الجزاء يتحدد وفقاً للخير، أو الشر، وفى الفرنسية هنا ما يقابله فكل كلمة

récompense تستخدم مكافأة العمل الخير، وكلمة punition وغيرها للتعبير عن جزاء الشر، أو عكس الخير.

ثم في بداية الآية ٣٣ يستخدم كلمة rétribution (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله). وأقل ما يقال هنا عدم ثباته على المصطلح الواحد للمعنى الواحد.

٤٤ - ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾ :

c'est nous qui avons fait descendre la torah, où il y a guidance et lumière, pour que les prophètes se soumettant à Dieu jugeassent selon les normes entre les adeptes du judaïsme; et aussi les spirituels et les docteurs, en tant qu'ils sauvegardaient l'Écriture de Dieu et en témoignant.

● تعنى ترجمته :

نحن الذين نزلنا (من النزول ليس من التنزيل) التوراة، حيث يوجد بها إرشاد ونور، لكي يقوم الأنبياء، وهم يرجعون إلى الله، للحكم وفقا لمعاييرهم بين أتباع اليهودية؛ وكذلك الروحانيون والعلماء (أو الدكاترة)، حيث إنهم حفظوا كتاب الله ويشهدون بذلك.

وغنى عن التوضيح بأن ﴿ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ لا تعنى: « وهم يرجعون إلى الله للحكم وفقا لمعاييرهم »، و﴿ الرَّبَّانِيُّونَ ﴾ ليسوا « الروحانيون » و« العلماء » أو « الدكاترة » ليسوا ﴿ الْأَحْبَارُ ﴾ وتعنى بالفرنسية rabbin.

٤٨ - ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ... ﴾ :

Enfin nous avons fait descendre sur toi l'Écrit, dans le vrai, pour avérer ce qui était en cours des Écritures, ou l'englobant.

ويقول فى ترجمته :

وأخيرا نزلنا عليك الكتاب (أو المكتوب)، فى الحق، لكي توضح ما كان ساريا (أو موجوداً) فى الكتب بضمها (أو بالاشتمال عليها).

وقد استبعد بترك تماماً المعنى الواضح بالآية من أن الله قد أنزل القرآن بالحق ومصداقاً لما تقدمه من كتاب «بين يديه» أى بين يدي السيد المسيح (وهو ما يتفق والآية ٦ من سورة الصف)، و «مهيمننا عليه» أى مراقبا عليه حتى لا يحرفه المحرفون فاحكم إلخ.. أى أنه استبعد أن القرآن قد نزله الله عز وجل مصداقاً لما أنزله من قبل ومهيمننا عليه، أى مؤتمنا عليه، أو حاكما عليه وشاهداً عليه وصورها:

Et Nous te Révélaèmes le livre en vérité, corroborant ce qui le précéda du livre, et le contrôlant. Juge donc entre eux d'après ce qu' Allah t' A Révélé.

– ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ ....

A chacun de vous, nous avons ouvert un accès, une avenue.

وهنا ترجمها قائلاً: «لكل واحد منكم فتحنا منفذاً، وطريقاً» كطريق المعادى مثلاً بمعنى شارع وعليه الأشجار على الجانبين» وذلك، لأنه كتبها فى المفرد أما فى الجمع مثال: les avenues du pouvoirs فتعنى الطرق الموصلة إلى السلطة... وهو غير المقصود فى الآية وهو شرعاً منهجاً.

– ﴿وَلَكِنْ لِيَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ...﴾

mais il voulait vous éprouver en ses dons.

وتعنى عبارته:

ولكنه كان يريد أن يختبركم فيما منحكم (أو وهبكم) من الهبة، والعطايا ولا تعنى «الشرع» أو «من الكتاب».

وبخلاف ركاكة الترجمة بصفة عامة فهو يضع هامشاً لكلمة «مهيمننا عليه» التى ترجمها بعبارة englobant يقول فيه: «إننا نحاول بذلك أن نعبر عن واحدة من الأفكار التى يثيرها تعبير (مهيمن)، ووفقاً لاقتراح آخر فإن الكلمة مشتقة من المصدر (أم ن) ويثير معنى الطمأنينة. ثم انتقلت الكلمة بعد ذلك إلى اللغة العربية الحديثة بمعنى «السيطرة، المراقبة».

أى أنه يعلم أن عبارة «مهيمننا عليه» تعنى السيطرة عليه (أى على الإنجيل) لكن التحريف يقتضى منه التحدلق الذى يكشفه أحياناً، أو يكشف عن نواياه.

٥٥ - ﴿... الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ...﴾

ce sont ceux qui effectuent la prière acquittent la purification dans la prostration.

وتعنى ترجمته :

إنهم هم الذين يقيمون الصلاة، ويؤدون التطهر في الركوع. أى أثناء الركوع!! وبخلاف إصراره على التحريف فى ترجمة كلمة « الزكاة » إلى « تطهر » كما رأينا من قبل ، وبدلا من أن يعبر عن الأفكار الثلاث الواضحة فى هذا الجزء من الآية - وهى إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ودوام الركوع لله - ترجمها حتى بالتحريف إلى أنهم يتطهرون بتقديم الزكاة وهم ركوع.. ولا نفهم كيف يمكن أن يتم ذلك.

٦٤ - ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾

les juifs disent: "la main de Dieu est verrouillée"

وقد ترجمها بأن يد الله « مغلقة بمزلاج! » فى حين أن الغل يعنى القيد، وهو هنا كناية عن البخل.

٦٨ - ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ :

Dis: "gens du livre, vous êtes complètement en l'air, tant que vous n'appliquez pas la Torah et l'Évangile et la révélation sur vous descendue de votre Seigneur" Il est vrai que celle descendue sur toi du Tien ne fait que grandir beaucoup d'entre eux en impudence et dénégation!.

وأول ما يلفت النظر فى ترجمة هذه الآية هو استخدام السيد بيرك لكلمة « التنزيل » عقب كلمتى التوراة والإنجيل، فى الوقت الذى تحاشى استخدامها مع القرآن مستعينا بكلمة « نزول ». أما ترجمته لعبارة « لستم على شىء » فقد رأى أن يختار لها عبارة: « أنتم فى الهواء تماما » مستشهدا بالدبوس فى الهامش المير لها.

٧٠ - ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾ :

Nous leur envoyâmes des envoyés (p 132).

نعتقد أن المقصود بالرسل هم الأنبياء، إلا أنه ترجمها بمعنى المراسيل، خاصة وأنه لم يضع بداية الكلمة بالحرف الكبير: Envoyés.

٧١ - ﴿... ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ :

Malgré cela Dieu se repentit en leur faveur

● تعنى ترجمته:

ومع ذلك فلقد تاب الله لصالحهم.

وبخلاف تكرار تأليفه، أو زجه بكثير من العبارات غير الواردة في النص القرآني من قبيل «فورا» و«مع ذلك» إلخ - فإن إصراره على إضفاء صفة الأنسنة على الله عز وجل، وإصراره على أن الله هو الذى يقوم بالتوبة، كأنه يقدم على شيء، ثم يندم عليه ويتوب عنه، فهو أمر غير مقبول ومرفوض تماما رغم أية مبررات متحذقة يدسها في حواشيه. وكان الأجدر بمن فى مثل سنة ومركزه أن يعرف أن معناها كالاتى:

Ensuite Allah leur A Fait Rémission.

١٠١ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا

عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ :

Vous qui croyez, gardez-vous d'interroger sur des choses qui, a vous découvertes, vous feraient mal, et qui, si vous interrogiez sur elle en cours de descente du Coran, pourraient vous êtres rendue, patentes, alors que Dieu les effaçait.

وبخلاف ركافة الأسلوب البشعة، فإن ترجمته تعنى:

يا أيها المؤمنون، تحاشوا أن تسألوا عن أشياء إذا كشفت لكم، ستؤلكم، والتي إن سألتم عليها أثناء نزول القرآن، يمكن أن يتم توضيحها لكم، فى الوقت الذى يحوها فيه الله.

١١٠ - ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى...﴾ إلى آخر الآية:

لقد نسى خمس كلمات هى: «فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذنى» لم يترجمها،

ولا شك في أن السيد بيرك قد أغفل ترجمة هذا الجزء من الآية لأنه وارد في الإنجيل ومعروف تاريخياً، وأن نقل هذه الواقعة إلى النص الفرنسي يدل على أن القرآن يشير إلى حقائق ثابتة.. وهي ما حاول جاك بيرك التضليل عليه بحذف هذه الكلمات الخمس مثلما تعمد حذف آيات أو كلمات أخرى لها دلالتها وذلك بخلاف تغيير ترتيب عبارة « نعمتى عليك وعلى والدتك ». ترجمتها: نعمتى على والدتك عليك »

Mon bienfait sur ta mère et sur toi.

١١١ - ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ :

et que j'inspirai aux apôtres: "Croyez en moi et à mon Envoyé" et ils dirent: "Nous croyons. Témoigne que nous sommes de ceux-qui-se - soumettent".

● تعنى ترجمته :

وكنت أوحى للحواريين: « آمنوا بي وبرسولي » فقالوا: إنا نؤمن. اشهد بأننا من الذين يرضخون (أو يخضعون) وترجمة كلمة « مسلمون » بعبارة « يرضخون » أو « يخضعون » غير سليمة، إلا أنها من الكلمات التي فرضها المستشرقون بغية تحريف معنى كلمة الإسلام إذ وضعوا المقابل لها soumission، بمعنى الخضوع ذلاً، ومهانة، في حين أن المعنى الدقيق لكلمة إسلام هو أن يسلم الإنسان أمره إلى الله بكل ثقة واطمئنان. فتكون الترجمة السليمة هي "se remettre à Allah".

١١٨ - ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾

ترجمتها « فهم عبيدك » Tes esclaves وليس عبادك، من العبادة

١٢٠ - ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ ﴾

ترجمتها « لله ملكية السماوات » la royauté

ولم تكن هذه النماذج إلا مجرد شذرات على سبيل المثال.

* * *

النبي الأمي

ولو اتبعنا ترجمته لبعض العبارات القرآنية التي لا يمكن لإنسان أن يخطيء فهمها، أو معناها لوجدناه يقترف نفس الأخطاء التي تكشف عن سوء النية، أو الاستهزاء ومنها تعبير: ﴿النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ﴾ الذي يرد في سورة الأعراف الآية ١٥٧ :

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾

ترجمها إلى :

en faveur de ceux qui suivent l'Envoyé, le prophète maternel (p 181)

● تعنى ترجمته :

لصالح الذين يتبعون الرسول النبي الامومي (من الامومة)!!

وبغض النظر عن تغيير بداية الآية، فإن ترجمته لكلمة «أمي»، وتعنى فى كافة القواميس والتفاسير: «الشخص الذى لا يعرف القراءة والكتابة» بكلمة «الامومي» من الامومة، أو على صلة بالامومة، فيفوق أى تعليق..

فهو اختيار يرتبط بلا شك بتلك الفكرة الغربية التي حاولوا فرضها للتشكيك فى أخلاقيات الرسول (ﷺ) من جهة وخاصة فى «إدعائه عدم معرفة القراءة والكتابة»، لذلك اتهموه بالاحتيال ضمن ما اتهموه به تجريحا، ومنها مسرحية الأديب الفرنسي فولتير: «محمد أو المحتال»! وهو ما يتمشى مع إنكارهم النبوة ومعجزة تنزيل القرآن على رسول لا يعرف القراءة.

ولا أدل على سوء نية السيد بيرك من مواكبتة لنفس هذه الفكرة وإصراره عليها حتى وإن كان بصورة أكثر التواء؛ إذ عاد يكرر نفس التعبير فى ترجمته الآية التالية من نفس السورة.

ثم يبادر كعادته كلما اقتترف جرما فى حق القرآن، بوضع هامش طويل يقول فيه مبرراً فعلته:

«أمي: لقد أفاضت كتب التفسير والاستشراق فى تفسير هذه الكلمة التي ليس لها بالضرورة معنى واحد فى القرآن، وعندما نطبقها على النبي، هل يتعيّن

علينا أن نضعها وفقاً لعلم الاشتقاق - وأصل الكلمة - مع أصالة الأمومة، أو مع الأمة (وإن كان الجمع يمثل صعوبة في الشكل النعنى)، أو مع الاتجاه والهدف (أم) إلخ...؟

«إن قاموس القرآن في مجمع القاهرة يختار مثله مثل لسان العرب والعديد من المعلقين، دون أن تغفل نفس حديث البخارى (رقم ٩٦٨) عبارة: «من لا يعرف القراءة والكتابة».

«وبعض المحدثين - ومنهم صديقنا الراحل رجبى بلا شير - يرون أنها تعنى: «نبي الوثنيين» لكننا نؤثر التنويع التي ترتبط بما تشير المفاهيم القرآنية مثال الفطرة، الإخلاص، الحنيف، أى: التي ترتبط بمفاهيم تلقائية لم يحرفها التغيير، مما نجم عنه الترجمة التي جرؤنا عليها، والتي أقل عنوان لها (أو أبسط صفاتها)، في نظرنا، ليس التأكيد على علاقة المرأة كما فى الكلمات المشتقة من ر ح م. إن محمداً كان يتيم الأب، والقرآن يصر على هذه الصفة (راجع صورة الضحى: ٦)» (صفحة ١٨١).

أى أن سيادته قد خرج على كل التفاسير والمفسرين والأعراف كافة ليضفى صفة التأنث على سيدنا محمد، استناداً إلى إصرار القرآن!! كما أن اختياره هذا قد تم بناءً على أصالة الكلمة، «فالتغيير» قد حُرّف معنى الكلمة من «أمومة» إلى «الجهل» بالقراءة والكتابة»، فقام سيادته مشكوراً بإعادتها إلى أصلها!!!

ولم يكتف بهذه المغالطة السافرة فى نص القرآن، بل راح يؤكد في دراسته التحليلية حيث يقول: «لقد رأينا فى مديح وصف به النبي وكيف أنه كان يحترم العلاقات الشهوانية، والعاطفية: إنك لتصل الرحم» صفة ٧٦٠.

وبغض النظر عن استشهاده بالطبرى مصداقاً لفرياته، فمن الواضح تضامنه مع تلك النغمة النشاز التي ينشزها الغرب على سيد المرسلين، من أنه كان شهوانياً غارقاً فى اللذات.. وهو ما يكشف عن موقف بيرك غير الأمين من النص القرآنى، كما أن استشهاده بعبارة: «إنك لتصل الرحم» للتدليل على «شهوانية» الرسول لأكبر دليل على عدم فهمه للغة العربية، مثله مثل بقية المستشرقين مدعى الأمانة. وكذلك رأى سيادته أن تعبير «الرحمن الرحيم» مشتقة من «رحم المرأة» أى: عن «طريق التضامن مع النساء»، ومن المعنى الأعم وهو «الأسرى»!!

● ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي... ﴾ [البقر: ٧٨].

Il s'en trouve parmi eux d'incultes, qui ne connaissent l'Écrit qu' à travers leurs appétences.

وقد ترجمه إلى ما معناه:

يوجد بينهم أناس بلا ثقافة فكرية، لا يعرفون المكتوب (ويقصد القرآن) إلا من خلال نزعاتهم الغريزية.

وهنا: يواصل جاك بيرك نفس التلاعب بالإصرار على عدم أمية سيد المرسلين باختيار كلمة تتضمن معنى معرفة القراءة لكنهم أناس بلا ثقافة فكرية، وذلك تمشياً مع الهدف والمغالطة بالتلاعب بالألفاظ.

● ﴿... وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

Et dis à ceux qui ont reçu l'Écriture et aux gentils...

● تعنى ترجمته:

وبخلاف عدم ثباته على مصطلح واحد؛ إذ مرة يترجم الكتاب بكلمة *Écrit* ومرة أخرى بكلمة *Écriture*، وتعنى الكتابة، مما يبلبل ذهن القارئ، فلا نشير هنا إلا لترجمته كلمة «الأميين» بكلمة "gentils"، وهى كلمة عبرية الأصل وتعنى وثنيين، وإن كانت بالنسبة لليهود القدامى تعنى «غريب» وبالنسبة للمسيحيين تعنى «وثنى» ومعناها الشائع هو: «غير المؤمن دون اليهود والمسيحيين». ومن الواضح أن المقصود بكلمة «الأميين» فى هذه الآية، وفى سياق هذه السورة يعنى أهل الكتاب من يهود ومسيحيين والعرب الأميين وليسوا الوثنيين فحسب، أى أن السيد بيرك يستبعد ببساطة اليهود والمسيحيين من مضمون هذه الآية وغيرها.

● ﴿... لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران: ٧٥].

il n'y a pour les gentils contre nous nul recours.

وهنا ترجم كلمة «الأميين» بكلمة «الوثنيين» أو «الغرباء» وهو ما يتمشى مع المضمون السابق.

• ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ﴾ [الجمعة: ٢].

lui qui a envoyé au sein des incultes un envoyé des leurs pour leur réciter Ses signes.

أما في هذه الآية فقد ترجم « الأميين » بالمعنى السابق استخدامه وهو قوم بلا ثقافة فكرية. أي إنهم يعرفون القراءة والكتابة، ثم يبادر كالمعتاد بوضع هامش يقول فيه:

«إننا نختار هذه المرة كلمة «غير مثقفين» لترجمة «أميين» التي تشير هنا، فيما يبدو، إلى العرب (راجع حمزة بوبكر، وهامشه). و«منهم» يمكنها تأكيد الترجمة التقليدية لكلمة «أمي» عندما تنطبق على النبي. وكذلك يمكننا أن نفهم أيضاً: (الذين لم يحصلوا بعد على التنزيل) بما أن (منهم) تشير إلى الأصل، وهذه الترجمة الأخيرة تتفق والنزعة العالمية التي تبدو في الآية ٣» (صفحة ٣١٢).

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن يعلم كلمة «التنزيل» بالفرنسية كما سبق واستخدمها في ترجمته للآية ٦٨ / المائة، عندما كان الأمر يتعلق باليهود والمسيحيين هنا في سياق هامشه، وهي révélation. لكن حينما تتعلق الترجمة بنص القرآن المنزل، فهو يستخدم كلمة «نزل» بمعنى نزول السلالم مثلاً! ولا تعليق على تحريفه أو تشكيكه في أن كلمة «أميين» هنا تشير إلى العرب «فيما يبدو» على حد زعمه، ودرئه ما أقترفه من جرم في ترجمة تعبير «النبي الأمي» الذي لا لبس في معناه، وهو ما تثبته أيضاً هذه الآية فيبادر بقوله إنها ترجمة تقليدية في حين أن إضفاء الأنوثة على النبي وجعله «النبي الأمومي» هي الترجمة الجديدة المبتكرة!!

• ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾

[الأحزاب: ٤٠].

فقد ترجم عبارة ﴿ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ : le Sceau des prophètes

بمعنى الختم الذي تختم به الأوراق، ولم يدرك أن خاتم هنا اسم فاعل من ختم أي آخر الأنبياء. ولا نخاله يجهل كلمة ultime بالفرنسية ليقول l'ultime prophète، لكنه إذا صاغها بهذا الشكل لوقع في تناقض مع نفسه وبدا وكأنه يعترف بنبوته سيدنا

محمد وبأنه آخر نبي أرسل للعالمين. والظريف هنا أنه لم يترجمها ترجمة حرفية كما يحلوه له عادة ليقول **le dernier des prophètes** فهذه الصياغة أو التركيبية بالفرنسية بمثابة سبة وتعني «أخيب الأنبياء».. وبما أنه حريص على ألا تبدو طعناته واضحة من الوهلة الأولى، فقد استخدم العبارة الشائعة لدى كافة المستشرقين وجلعوا الرسول صلوات الله عليه أداة تختتم بها الأوراق!

والأكثر طرافة من ذلك أنه لم يلجأ هذه المرة إلى كتابة هامش كعادته كلما اقترب إثمًا في حق الترجمة ولم يشر إلى التفاسير ولو بالباطل كما فعل في عبارة «لكل كتاب أجل» والصقها بأبي بكر، واكتفى بنقل بنى جلدته.

* * *

صبغة الله

وها هو نموذج آخر يوضح أسلوب تعامله مع النص القرآني ومدى فهمه له
أو للغة العربية.

● ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٨].

une teinture de Dieu! mais qui peut mieux teindre que Dieu,
quand nous l'adorons?

● تعنى ترجمته:

التي حولَ فيها معنى ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ وتعنى دين الله وهو الإسلام، وفطرة الله
التي فطر عليها الناس إلى عبارة ﴿ صِبْغَةَ ﴾ من الصباغة وتغيير اللون، وبذلك رأى
سيادته أنه لا يوجد من يجيد الصباغة خير من الله، إذ كتب يقول: « صباغة من الله!
لكن من ذا الذى يمكنه أى يصبغ أفضل من الله، عندما نعبده؟! »

ثم يسارع بوضع هامش يكشف عن سوء فهمه للنص القرآني، وبالتالي يكشف
عن سوء نيته، أو نزعته الانتقامية نتيجة لجهله، إذ كتب يقول: « لا شك أنها إشارة
ساخرة إلى التعميد المسيحي إلا أن الإيحاء القوي لكلمة (صبغة) يتعدى معناها
بكثير، ومع ذلك، فالأفضل - فى نظرنا - أن نترك للتشبيه كل قوته » (صفحة ٤٤).

● ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبِتُ بِالذَّهْنِ وَصَيْغُ لِلْأَكْلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠].

et un arbre issu du mont Sinai: on récolte l'onguent et un
(fameux) condiment pour les mangeurs

وتعنى: تنبت بالدهان (أو المرهم) وبها (شهية) للأكلين.

ثم وضع هامشا يقول فيه: « بهار (شهية): إننا نحاول بذلك أن نعبر عن
الصيغة التفخيمية التي تكمن فى عدم تحديد هذه الكلمة، فى حين أن الكلمة
السابقة كانت محددة » (صفحة ٣٦٢).

الأمر الذى يحاول معه تأكيد ما أورده من معنى الصباغة الذى أضفاه على الآية
السابقة. اللهم لا تعليق.

* * *

الأرحام

ونفس المتابعة نجريها مع كلمة «الأرحام»

• ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١].

prémunissez-vous envers Dieu, de qui vous vous réclamez dans votre sollicitation, et aussi envers les matrices (p 94).

• تعنى ترجمته:

اتخذوا الحيطة تجاه الله، الذى تستندون إليه فى توسلكم، وأيضاً تجاه «رحم المرأة» (وقد وضعها فى صيغة الجمع وكتبناها بالمفرد ليدرك القارئ معناها).

ولا يمكن إغفال سوء ترجمته لكلمة «اتقوا» التى ترجمها طيلة الوقت بما

معناه: «اتخذوا الحيطة» أو «احذروا»، وليس بمعنى خشية، وهى *craindre*

أما تحريفه لمعنى كلمة «الأرحام» هنا وتعنى: «صلة القرابة» إلى كلمة

matrice وتعنى «رحم المرأة» تتمشى مع ما حاول أن يضيفه من معان مغرضة فى تقديمه لسورة النساء فى الهامش الذى خص به هذه الآية:

«.. إن اللهجة الجدالية ترمى من الآن فصاعداً إلى العدو الداخلى: المنافقين

واليهود. إن الاهتمام بالمعركة يظل حيوياً إلا أن هذه المكونات يتم التعبير عنها تحت

العلامة الظاهرة للمرأة، مما نجم عنه العنوان. والخطاب متعدد الموضوعات ويمكن على

الأقل تجميعه فى مقاطع ذات موضوعات رئيسية: موضوع المرأة (آية ١ - ٤٣ - ١٢٧

- ١٣٠، التى لها تكملة فى الآية ١٧٦)، موضوع المنافقين (آية ٤٤ - ٧٠)؛

المنافقون والمعركة (آية ٧١ - ١٠٤)؛ أهل الكتاب ويسوع (آية ١٥٣ - ١٧٥).

ويلاحظ تكرار نهايات الآيات التى تشيد بصفات الله فى علاقة مرهفة بالجملة السابقة

(ويقصد بها موضوع المرأة)، أن النبى كان يتيماً، وهناك علاقة مزدوجة تضى على

هذا النص بصفة خاصة والثرى بإيحاءات الأنوثة، سواء أكان من القهر الواقع،

أو الذى يجب خشيته، أم من (ابن مريم)».

أما الهامش الذى وضعه للآية الأولى فيقول مبرراً اختياره لتعبير «رحم المرأة»:

إنها إشارة ممكنة للعبارة الشعبية القائلة: «ناشدتك الله والرحم» وتعنى: أناشذك

باسم الله والقربابات الأمومية»، وتعنى حرفياً: «الرحم» (matrice) لقد تمت قراءة «أرحام» وفقاً لثلاث تصريفات (القرآن، وحمزة، وفلاسفة البصرة وزيد)، يقول: إن ترجمتنا التي تحافظ على عنف الصورة «الرحمية» (matricielle)، تصوب أيضاً غموض الجملة: وهو غموض شكلي على أى حال، لأن المعنى لا جدال فيه: فقد أعيدت (الأنوثة الخالدة) إلى كرامتها! (صفحة ٩٤).

● ﴿... أَمَا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيِّينَ﴾ [الأنعام: ١٤٣ - ١٤٤].

ou tout contenu de la matrice des deux femelles

وترجمها إلى ما معناه: «أو أى محتوى لرحم الانثيين». وهو أبعد ما يكون عن مضمون الآية في ذلك الجزء من السورة الذى يتحدث عن خطأ تقسيم العرب قديماً للأنعام، وأن الله لم يحرم شيئاً من ذلك، ويعنى هذا الجزء من الآية: «هل يشتمل الرحم إلا على ذكر، أو أنثى؟ فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً؟» (ابن كثير).

وهو نموذج من مئات النماذج التى تدل على عدم فهمه للغة العربية أو إحساسه بها من جهة، واستماتته لاختلاق مجالاً التحريف من جهة أخرى.

● ﴿رَأَوْا لَوَا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].

quand aux parents par les femmes, ils ont priorité les uns sur les autres selon le livre de dieu.

● تعنى ترجمته:

أما فيما يتعلق بالأقارب عن طريق النساء، فلهم أولوية بعضهم على بعض وفقاً لكتاب الله.

وبخلاف سوء الترجمة الواضح فإن قوله، «القربة عن طريق المرأة» يربط العقيدة الإسلامية بالعقيدة اليهودية، فهى وحدها التى كانت ومازالت لا تحسب القربة إلا عن طريق الأم، ثم يستند إلى كتاب الله لإثبات هذه الفرية. ونظراً لحاجته إلى هذا الإثبات فقد ترجم تعبير «كتاب الله» ترجمة صحيحة إذ قال:

"Livre de Dieu" ولم يقل "Écrit" أو "Écriture" كما يترجمها عادة!!

● ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].

Dieu connaît ce que porte toute femelle, et la contraction comme la dilatation des matrices: toute chose trouve en lui sa mesure.

● وتعنى ترجمته :

إن الله يعلم ما تحمله كل أنثى، وتقلص الأرحام وتمدها: إن كل شيء يجد مقياسه فيه (يعنى فى الله).

وهو نموذج من النماذج التى لا حصر لها للترجمة الحرفية التى لا تنقل المعنى، خاصة فيما يشوه معنى صورة الله عز وجل، ومنها « أنه يتوب » كما رأينا فى مكان آخر!!

● ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ [الأحزاب: ٦].

le prophète est plus proche des croyants qu'eux mêmes; ses épouses sont leurs mères; les parents naturels ont priorité réciproque, d'après le livre de Dieu, sur les croyants avec ceux de l'exode.

● تعنى ترجمته :

إن النبى أقرب إلى المؤمنین من أنفسهم؛ وزوجاته هن أمهاتهم. إن الأقارب الطبيعيين لهم أولوية متبادلة، وفقا لكتاب الله، على المؤمنین وعلى مؤمنى الخروج. وبصرف النظر عن الترجمة وكل ما تتضمنه من أخطاء وتحريف إلا أن اختياره لكلمة "exode" للتعبير عن «المهاجرين» فهى تنقل القارئ إلى اليهود إذ إنها ارتبطت بخروجهم من مصر. وصياغته avec ceux de l'exode (وعلى مؤمنى الخروج) يؤكد هذا القصد، وكان لزاما عليه أن يستخدم كلمة: "émigrés" وتعنى «المهاجرين». ومما يثبت بالقطع أن السيد بىرك يفهم معنى كلمة «أرحام» باختلاف تنويعاتها وفقا لموقعها فى سياق النص ترجمته الآية ٢٢ من سورة «محمد»: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم»:

alors faut-il s'attendre à ce que, par votre dérobade, vous fassiez dégat sur la terre, mettiez en pièces vos liens de parenté?

● تعنى ترجمته :

إذن هل يجب أن نتوقع بهروبكم أن تتسببوا فى خسائر على الأرض، وأن تمزقوا
صلوات القرابة؟

وهنا لا يسعنا إلا أن نتساءل: ترى، لماذا لم يترجم السيد بيرك هذه العبارة
ترجمته الحرفية الشهيرة، كلما تعمد الإساءة إلى النص القرآنى؟ ألم يكن من
الأصوب.. وفقاً لمنطقه المريض أن يكتب قائلاً:

que vous mettiez en pièces vos matrices!

لكن الله عز وجل أراد أن يكشفه بعمله ويكشف أنه يعلم الصواب لكنه
يتعمد الخطأ.

* * *

عدم فهم أم تحريف؟!

● ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

mais Dieu avait guidé les croyants à diverger avec son autorisation, sur tels points de la vérité.

● تعني ترجمته:

« إن الله قد أرشد المؤمنين إلى الاختلاف، بموافقته (أو بإذنه)، حول تلك النقاط من الحقيقة. »

الأمر الذى يقلب معنى الآية من أن الله قد هدى الذين « اختلفوا فيه من الحق » إلى أنهم قد اختلفوا فيه بأمر من الله!!
ثم يضع هامشاً يقول فيه:

« إن (اختلفوا) الثانية تبدو فى نظرنا أنها فاعل للمؤمنين، وتبرر وجود مساحة من الاختلاف المذهبية، إن التفسير التقليدى يخفى تماما هذا المعنى » (صفحة ٥٥).
تحريف المعنى، ثم الخروج من هذا التحريف بأدلة لإثبات الباطل.
هل هذه هى أمانة السيد بريك؟!

* * *

حول وفاة السيد المسيح

● ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتُوفِكِ وَرَافِعِكِ إِلَيَّ وَمُطَهِّرِكِ .. ﴾

[آل عمران: ٥٥]

Lors Dieu dit: Jésus, voici que je te recouvre, t'élève vers moi, te purifie.

لقد ترجم « متوفيك » بكلمة: « مستردك » (من الاسترداد).

ثم يقول في الهامش:

« إن التفسير الإسلامي يفهم هذا الـ « متوفيك » على أنه لا يتضمن الوفاة، وإنما نوع من التحاشي جانباً: اختطاف، أو نوم. ومن الملاحظ أن هناك تفسيراً مبتكراً للزمخشري يقول فيه: « إنني أحملك من أعدائك وأمهلك الفترة التي قررتها لك، وسوف تموت عندئذ لا بجرمة أيديهم، وإنما تلقائياً » (صفحة ٧٦).

وما أكثر النماذج التي يتضح فيها عدم التزامه بأمانة العبارة ودقتها، وإنما اختيار الكلمات وفقاً لما في نفسه من أغراض.

* * *

الشعائر

● ﴿إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨].

Çafa et Marwa font partie des repérages de Dieu.

● تعنى ترجمته:

إن الصفا والمروة تمثل جزءاً من العلامات التي يضعها الله.

ذلك أن كلمة repérages التي اختارها تعنى: «وضع علامات».

ثم يقول في الهامش: «repérages (شعائر): وكان يمكن أن نقول أيضاً "signalisations" (وتعنى وضع إشارات). إن الرازى يربط بين فعل (أشعر) وتعبير (إشعار السنن) أى: وضع علامة بالسكين على صنم البهيمة المضحاة (صفحة ٤٦).

لا يمكن إغفال أن كلمة «شعائر» مرتبطة بالمناسك الدينية الإسلامية، وهناك ما يقابلها بالفرنسية وهي rites، ولم يكن بحاجة إلى الاستشهاد بالرازى لمداواة مغالطاته، أو استهزائه بالإسلام والمسلمين.

ألم يكن من الأجدر به أن يشرح معنى كلمتى: (الصفا والمروة) للقارئ الأجنبى الذى يوجه إليه فرياته؟ إلا أن شرحهما كان سيضطره إلى التحدث عن سيدنا إسماعيل وأمه هاجر، وبالتالي التحدث عن سيدنا إبراهيم، لكن ذلك هو ما يحاول الغرب الصليبي طمس معالمه، ويأتى موقف السيد بيرك هنا أيضاً مواكبا لحملة التضليل الممتدة، والتي تصر على استبعاد إسماعيل وعدم الاعتراف به الابن البكر الذى تم العهد فى زمنه، وكان فى الثالثة عشرة من عمره، أى قبل أن يولد إسحاق بعام (سفر التكوين، الإصحاح السابع عشر)!

وتتميز هوامش جاك بيرك بنفس التحايل، سواء لتبرير ما يقترفه من مغالطات، أم للتخفى خلف التفاسير، أو حتى خلف ما يدرکه من حقائق وفيما يلى بعض الهوامش نوردها تبعاً، بالإضافة إلى ما اطلعناه فيما تقدم:

● يقول فى الهامش الخاص بالآية ٢٣ من سورة «يوسف»:

«الآيات من ٢٣ إلى ٣٤ حوالى عشر آيات تتضمن منظرًا مزدوجاً جنسى

اللهجة . ترى! هل المنظر الثانى يهيب، من التلميحات التى تضيفها الآية الثانية على عصمة يوسف؟ إن الطبرى فى المجلد ٢ صفحة ١٠٨ فى آخر الصفحة يفرد مكانة واسعة لهذه الإيحاءات، وقد جمع العديد من الغرائب التراثية التى يبدو أنها ترضخ عن عدم اقتناع لمثل هذه العفة! (ص ٢٤٧).

● يقول فى الهامش الخاص بالآية ٣١ من نفس السورة، بعد أن ترجم «متكأ» بكلمة «وليمة»، ولا داعى للتعليق على الفرق بين العبارتين.. كتب فى الهامش قائلاً: «إن الترجمة هنا مسهبة، فالكلمة والمنظر يثيران دهشتنا إلى حد ما. والأمر يتعلق بالنسبة للضيوف فى أن يأكلوا وهم متكئون على الوسائد والسجاد، وهى إشارة إلى حفلة السكر والعريضة (orgie) التى تتخيلها لكنها لا تحدث. أما عبارة: «أكبرنه»، فيقول أحد المفسرين الذى يذكره الطبرى (نفس المجلد) صفحة ١٢١ السطر ١٨ وما بعده قد فسرها بأنهن «قد أحضن» (ص ٢٤٨)!

ولن نعلق على ما فى هذا الهامش من انحطاط، ونكتفى بالإشارة إلى المعنى الحديث لكلمة orgie، إلى جانب السكر والعريضة، فهى تشير إلى حفلات العلاقات الجنسية الجماعية، فهل يليق، أو حتى يعقل أن يخرج القارئ بمثل هذه الإيحاءات من قراءة ترجمة عانى القرآن بقلم السيد بريك؟!

● ويقول فى الهامش الخاص بالآية ٦١ من سورة «الكهف»: «إن المفسرين لم يدركوا أن هذه «الوصلة» غير محددة الموقع. إننا نترجم «سرباً» بكلمة «الانزلاق» لكى نعبر بالإيحاء عن هذه الكلمة التى قد أحرارت المفسرين. فهناك عشرة تفاسير فى الطبرى، منها تفسير يستند إلى أحد الأحاديث، ويرى أن معناها: عبارة عن نفق يفتح فى الأرض وتدخل فيه السمكة (يحدد لنا المؤلف چاك بريك أنها كانت مشوية!)» (ص ٣١٤).

● ويقول فى الهامش الخاص بالآية من نفس السورة: «من الآيات ٧١ إلى ٧٩: إنها رحلة ذات محن، حيث «المعنى الخفى» الخاضع للتأويل لا يتضح إلا فى النهاية. لكننا نقول: لا ليس بدون إبراز قدر من العبث. ولا شك أن الفقه يرى فى القصة درساً فى الأخلاق، يرمى إلى الآداب فى العلاقات بين الشيخ والمريد، إنها قمة الخارجية (أو التخارج، أى علم إخراج الصورة التى بالداخل)! إننا نفضل أن نرى هنا بزوغ لمحّة عبث على طريقة كبير كجاردا»!! (ص ٣١٥). ولا نعلق..

● ويقول فى هامش الآية ٨٣ من نفس سورة الكهف: «ما يجب أن نذكره»

تعنى المعنى الأخرى. وهناك موقف آخر متحفظ تجاه الأساطير. إن التفسير سواء بالنسبة لهذا الهـ ذى القرنين» (الذى له قرنان) سواء بالنسبة لموسى (الذى يحاول تراث منعزل أن يجعل منه شخصية أخرى غير التى فى سفر التكوين)، يمزج بالمشابه الأسطوري المتناقض، مبتعداً كثيراً عن سبب النصوص» (ص ٣١٦).

لا نقول شيئاً عن معنى ترجمته للفظـة «ذى القرنين» التى ترجمها
Bi - Cornu أى المقرن!!

وليست هذه النماذج العابرة إلا أمثلة تؤكد غياب النزاهة العلمية عند چاك بريك، تلك النزاهة التى راح يتهم الآخرين بغياؤها لديهم، مثلما قال عن حمزة بوبكر وترجمته لمعانى القرآن.

وإذا ما طبقنا علوم البلاغة الجديدة – من تحليل منطقي وسيموطيقى وسيمانطيقا وما إلى آخره مما تلفع به، على نفس الأسلوب الذى صاغ به مقدمته – لخرجنا من أول إلى آخر كلمة بما لا يشرفه من مغالطات واستخفاف، ولا نذكر منها على سبيل المثال إلا مايلى:

ففى أول جملة تناول فيها نقطة تجميع القرآن يقول:

“A en croire les sources traditionnelles”

ومعناها: «على حد زعم المصادر التقليدية فإن...» أى: أن التشكيك المهيبت لديه يتجلى من أول كلمة كتبها، وكان بمقدوره أن يكتب تعبير d'après les sources أو selon les sources، وكلاهما يعنى «وفقاً للمصادر»، وذلك فى حالة استخدام صيغة الحياد العلمى وليس التشكيك...

أما أسلوبه فى وصف الله فقد أوضحنا كيف أنه قال ما معناه: «إن القرآن يشير بروعة مرعبة إلى الارتعادات والدعر الذى سيصيبكم أمام الحاكم (ويقصد الله)، وها هى القشعريرة تسرى فى أبدانكم عند مجرد ذكر اسمه» (ص ٧٥٩)!

ويا له من تخويف يتجاوز أى تعليق.. لكننا نورده هنا لنوضح غرضه بدءاً من التراث وصولاً إلى الله عز وجل، فإن هدفه هو التشكيك والتخويف لينفر القارئ.

أما إشاراته إلى المستشرق الكبير «نولدريك» – على حد زعمه، والذى بدراسته للقرآن «قد شرح الأسلوب والقواعد والمفردات مشيراً إلى ثقل الأسلوب هنا وإلى التكرار هناك، وإلى عدم الصحة، وبعدها بقليل إلى إيجاز أو حذف، بل وإلى أخطاء» (ص ٧٣٨)، فيكفى چاك بريك استشهاده بمن قام بأكبر تجريح لمعانى القرآن

وأسلوبه، وتكبيره كمستشرق، ليكون متضامناً معه في الرأي، حتى وإن تظاهر بالاختلاف معه.. فكلنا ندرك كيفية التهرب من تحمل مسؤولية الكلمة وإلصاق الرأي الجارح باستشهادات للآخرين..

غير أن تلاعب چاك بيريك بالألفاظ يصل إلى الذروة عندما يتحدث عن وجهة النظر التطورية (évolutionniste)، مستشهداً بآية: «لكل أمة أجل» (١٠ / ٤٩)، وكيف أن النظام يزيد (في تطوره) بأن يقول: «لكل أجل كتاب» (١٣ / ٣٨).. ثم يضيف قائلاً: «بما أن الله يحو ويبدل ويؤكد النبؤات وفقاً لهواه (à son gré)، أقصد هذا النقل المتتالي والجزئى للأصل، الذى يظل دائماً أبداً فى صدره» (١٣ / ٣٩). والطريف أنه يضع رقم السورة والآية كتصديق لأسلوبه، ثم يواصل قائلاً: «هل يمكننا التماذى فى دفع النسبية التاريخية لدرجة قلب كلمات التضمين القرآنى ونقل: (لكل كتاب أجل)؟» ثم يضيف باللاتينية قائلاً: «إننى لأرتجف وأنا أقولها! ترى أى مفكر حر تجرأ على هذا اللعب الإجرامى بالألفاظ؟ لا تبحث: إنه الخليفة أبو بكر» (ص ٧٨٧).

ثم يضع هامشاً مصدقياً لتوثيق كلامه يورد فيه: الطبرى، المجلد ١٣، صفحة ١١١، السطر ١٤... ويا للدقة التى يتظاهر بها!

لنضع جانباً الاستخفاف الذى تناول به مضمون الآية «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» (١٣ / ٣٩)، ليكتبها: «إن الله يحو ويبدل ويؤكد النبؤات وفقاً لهواه»، ثم يخفف من وقعها قائلاً: «أقصد هنا النقل المتتالي والجزئى للأصل الذى يظل دائماً أبداً فى صدره.. لنضع كل هذا جانباً، ونرى تعبير «لكل كتاب أجل» بالصورة التى أوردتها، وهى: "pour tout Ecrit, un terme"

ووضعه لكلمة كتاب Ecrit بالحرف الكبير تعنى: أن القرآن هو المقصود، وأن القرآن له أجل!! وإن كان ذلك هو ما يتمناه المستشرق «النزيه» چاك بيريك، فلماذا يلصق أمنيته الشخصية بأبى بكر، مستشهداً بالطبرى، وهو يعلم من ناحية أنه ما من قارئ سيقوم ليتأكد من المرجع الذى ذكره، على الأقل من باب الثقة فى مكانته العلمية، ومن ناحية أخرى، أنه يعلم يقيناً أن سيدنا أبا بكر لم يقلها بهذا المعنى، ولن أقول للباحث «الأمين» چاك بيريك أن يكلف خاطره وينظر فى التفاسير ليفهم معناها المشروح، وإتما - وهو أضعف الإيمان - أن ينظر فى أبسط قواميس اللغة العربية ليرى أن كلمة «الكتاب» تأتى أيضاً بمعنى: الحكم، والأجل، والقدر.

وذلك إذا ما كان فعلاً لا يعتمد على اللعب «الإجرامى» بالألفاظ.. ولا يعتمد على أن أحداً لن يقرأ ويكشف مغالطاته.. أم على ذلك هو ما يسميه جاك بيرك «الخوف والحشمة وتقديم ترجمة جيدة وأمينة» على حد زعمه بمجلة الجهاد؟ (يناير ١٩٩٠).

ومن كل ما تقدم - وهو جد قليل من كثير - يمكن أن نخرج بالنقاط العامة التالية:

● ما من شك في معرفة جاك بيرك باللغة الفرنسية، وقواعدها، ومفرداتها الحديث منها والقديم البالى.. إلا أنه عادة ما يستخدم صياغة جد ركيكة معقدة، بزعم الالتزام بترتيب مفردات صياغة النص القرآنى، الأمر الذى يؤدى إلى صياغة فرنسية ركيكة ثقيلة الفهم، أو لا معنى لها. وكثيراً ما يستخدم مصطلحات سقط استعمالها تماماً فى الفرنسية، مما يضيف على النص غموضاً وإبهاماً لا داعى ولا مبرر لهما إلا تشويه النص القرآنى، فمن أجبديّة الترجمة التصرف فى ترتيب الكلمات فى الجملة ومقاطعها لتوضيح المعنى بعبارات مفهومة.

● وما من شك - افتراضاً - فى معرفة جاك بيرك باللغة العربية وقواعدها وعلوم بيانها، إلا أن ترجمته للعديد من الآيات تكشف عن عكس ذلك، أو تؤكد سوء نيته، فما من صفحة تخلو من أخطاء متفاوتة الحدة، أو المستوى، ومنها ما يمس أركان الإسلام، مثال: ترجمته لكلمة «الزكاة» بكلمة «التطهر» (purification)، على الرغم من شيوع ترجمتها فى الفرنسية بعبارة: «الضريبة الشرعية»، أو يكتبونها كما يجب بالأحرف اللاتينية zakât، ثم توضع عبارة لشرحها.

● كثيراً ما يبيح لنفسه خلط، أو تغيير صيغ المتكلم، كان يضع كلام الله عز وجل على لسان آخر أو آخرين (مثال: سورة «الكهف» وغيرها). أو يقوم بتغيير صيغة المتكلم الفرد إلى صيغة الجماعة، أو العكس. وأى كاتب بأى لغة يدرك معنى هذا التلاعب وإمكانياته فى تحريف الكلم.

● كثيراً ما يسمح لنفسه بتغيير صيغ الأفعال من مضارع إلى مستقبل أو إلى ماضٍ.. ولا نعتقد أنه أمر مسموح به فى مجال الترجمة بعامة، نظراً لما ينجم عنه من تغيير المعنى، على الرغم من تبريره لذلك التصرف من أجل سهولة الترجمة، أو سلاسة الصياغة فى هوامشه العديدة.

● إدخال الكثير من العبارات للربط بين الآيات، وهى عبارة غير واردة فى النص

القرآني، ولا ضرورة لها، إلا أنها تضيف «أنسنة» وقتية على النص ولا تتفق وتنزيل القرآن..

● كثيرا ما يختار كلمات، أو عبارات بعيدة تماما عن المعنى الوارد في الآية، ثم يبادر بالإعلان في الهامش عن عدم رضائه عنها، أو عدم اقتناعه بها!! ومع ذلك يتركها بلا تغيير، أو يستند لتبريرها إلى الطبري، أو الزمخشري أو غيرهما من المفسرين.

● كثيرا ما يقول في هوامشه إن المفسرين قد حاروا في معنى عبارة معينة؛ لذلك يبادر بسيادته بإيجاد العبارة السليمة، وإن كانت محرفة وغير مرضية في نظره.

● كثيرا ما يؤدي سوء نيته، أو عدم فهمه للآية إلى اتخاذ موقف غير أمين ليقوم بترجمة انتقائية - إن أمكن القول - مثل: عدم فهمه للآية ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ [البقرة: ١٣٨] فترجمها بمعنى الصباغة وتغيير اللون، وأن الله سبحانه وتعالى خير من يقوم بالصباغة! مبررا ذلك في الهامش قائلا: «لا شك أنها إشارة ساخرة إلى التعميد المسيحي. إلا أن الإيحاء القوي لكلمة (صبغة) يتعدى معناها بكثير...، ومع ذلك فالأفضل في نظرنا أن نترك للتشبيه كل قوته» (ص ٤٤).

ولا داعي للقول: إنه لا توجد هناك أية صلة بين هذه الآية والسخرية، أو حتى المساس من قريب، أو بعيد بالتعميد المسيحي!

● كثيرا ما يحاول اختلاق الغرض ليدس بعبارات تلفت نظر القارئ إلى تلميحات، أو إشارات إلى المسيحية غير واردة في النص، أو لا تتضمن المعنى الذي يشير إليه.

● كثيرا ما يضع هوامش لغوية بحثة، يستعرض من خلالها مدى معلوماته النظرية بقواعد اللغة العربية وعلومها المتعددة لإيهام القارئ بجديته وأمانته العلمية.

● في بعض الأحيان يشير في الهامش إلى الموضوع المكاني للآية من السورة بعامة، أو يحلل صياغتها وفقا لبحور الشعر، وهو ما لا يتفق والنص القرآني - الذي ليس شعرا - حتى وإن أضفى ذلك مسحة علمية محايدة الزعم على ما يكتب...

● لا يسع المجال هنا لتناول الأخطاء الشديدة الواضحة سواء للعبارة ذاتها أم لزعمه محاولة نقل الإيقاع اللغوي العربي إلى الفرنسية. فالمعروف أن اختيار المترجم للفظ يتم بناء على وضوح المعنى، وليس طمسا لمضمونه، أو بناء على إيقاعه، خاصة وإن كان هذا «الإيقاع» يؤدي إلى اختيار كلمة بعيدة كل البعد عن المعنى الوارد في الآية.

● لا يمكن للقرآن أن يغفل الاستخفاف الذى يتناول به النص القرآنى، إن لم يكن الاستهتار، على الرغم من كل ما حاول إضفاءه من حدية وأمانة شكلية على ترجمته.

ولا يسعنى إلا أن أضيف إلى ما تقدم من نماذج: أن أى فرد من الملايين الثمانية المسلمة التى تعيش فى فرنسا ولا تعرف أو لا تجيد العربية، بينما تتعرض للضغوط المختلفة من جانب الحكومة الفرنسية وورير داخليتها ومحاولة دفعهم إلى الهجرة أو إلى قبول الذوبان فى المجتمع الفرنسى بعاداته وعقائده.. إن أى فرد يواجه الاقتلاع من واقعه الذى لم يعد يعرف سواه، بجانب الضغوط الأخرى وذلك بسبب إسلامه، ويقرأ القرآن فى ترجمة جاك بيرك، المعروف بصداقته للعرب التى توجهها بعضوية مجمع اللغة العربية، أى المفترض أنها تكون أكثر الترجمات أمانة وقربا للنص القرآنى، ثم يقرأ هذا الكلام وبهذه الصياغة، وهو فى مثل هذه الظروف المصيرية لاستخف بذلك النص وابتعد عنه!

فهل ذلك هو المطلوب من قراءة ترجمة معانى القرآن، أم أن تؤدى قراءته إلى الإيمان وتثيته؟

لقد اختار جاك بيرك التواطؤ مع هجمة الغرب الشرسة الظالمة، وجاهد بكل معلوماته، وقدراته للتشكيك فى القرآن وتنزيله وتدوينه، والتشكيك فى عقيدة التوحيد فى الإسلام، وأن الإسلام ليس دين دنيا وآخرة، وأنه ليس بالتصويب البذى يجب الديانتين التوحيديتين الآخرين وخاتما للرسالة، بل إنه أقل عنهما، ولا يصمد لتحديات العصر وتقنياته، أو متطلباته.. لقد أختار جاك بيرك التواطؤ مع ذلك المخطط الذى أقره المجمع المسكونى الفاتيكانى الثانى عام ١٩٦٥م وهو «توصيل الإنجيل إلى كافة البشر»... وهى الصيغة المضغمة المعلنة آنذاك لعبارة «توصيل العالم» التى أعلنتها البابا يوحنا بولس الثانى صراحة عام ١٩٨٢م والتى أصبحت تمثل المحور الرئيسى لكافة خطبه الرسولية البابوية - وهى عبارة تعنى وتواكبها عملية اقتلاع الإسلام التى يحاولها الغرب حاليا بكافة الوسائل وفى كافة المجالات.. بل إن عملية الحوار المزعوم مع الديانات غير المسيحية التى أقرها نفس ذلك المجمع لا تعنى فى نظر هذا البابا إلا كسب الوقت حتى تتم عملية التنصير!!..

لقد اختار جاك بيرك الخيانة، وجاهد ليغلفها بمفردات العلوم اللغوية الحديثة المتحذقة، وباع ضميره وأمانته العلمية وصداقته للعرب والمسلمين بثمن بخس، ثم ها هو يحاول التمسك بتلابيب ما باعه درءاً لموقف مخزٍ أو ذرا للرماد فى الأعين،

بالاحتجاج المتلوى حيناً، ويزج من يدافعون عنه جهلاً، أو عن عمد، فلعلهم لا يتصورون أن من في مثل مكانته العملاقة يمكنه أن يسقط سقطة عملاقة!
فلا يجب أن نغفر له طعنته هذه بزعم مواقفه الإعلامية، وأحاديثه السيارة، أو خضوعاً لأية ضغوط.

إن المرحلة المصرية التي يعيشها الإسلام والمسلمون حالياً تحتم علينا جميعاً، من الآن فصاعداً، أن نتضافر للدفاع عن القرآن ونصه المنزل، ضد الهجمة الضارية التي يكيلها الغرب للإسلام حالياً على الصعيد العالمي.. فإصراره هو وغيره من المتواطئين على فرض الحداثة والعصرية لدراسة القرآن، وإعادة صياغته ليتماشى مع العصر، ومطابقتهم بفصل شؤون الدين عن الدنيا لا يتنافى مع العقيدة الإسلامية فحسب، وإنما يخالف حتى ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية لضرب الحداثة - وهو العلم الذى وجد أساساً لدراسة النصوص الإنجيلية وتطبيق العلوم التاريخية والنقدية عليها، لعدم توافق معطياتها والاكتشافات العلمية. فكيف يفرضون على نص القرآن المنزل ما رفضوا تطبيقه على نصوص ثبت نسخها وتحريفها على مر الزمان!؟

●● وختاماً، لا يسعنى إلا أن أقول لمن « يستنكر ويرفض بشكل قاطع كلمة مستشرق » (الجهاد مايو ١٩٩١) لارتباطها بالمغالطات والتضليل.. أقول لمن يقول عن نفسه: « أنا مؤرخ اجتماعى وباحث متخصص فى شؤون العالم الإسلامى » (المرجع السابق).. أقول له يا كبير المستشرقين! إن أبجديات المؤرخ الاجتماعى والباحث المتخصص الالتزام بالأمانة، والصدق، والموضوعية.

●● لذلك أقول لكبير المستشرقين: لقد هويت يا من كنت عملاقاً.. ويالها من هاوية كشفت عن وجهيك!

●● إنه يتعين عليك أن تبدأ المشوار من جديد، بأن تعيد النظر فى الثقة التى منحها لك مجمع اللغة العربية بمصر، وأسأت استخدامها باستغلالها كتصريح لنشر كتابك بكل ما يتضمنه من فريات: فكل ما ورد فى بحثنا هذا لم يكن إلا مجرد نماذج سقناها على سبيل المثال.. مجرد شذرات ندلل بها على بعض مما رأيناه، وما خفى كان أعظم..

●● نعم، أقول لچاك بيرك أن يبدأ المشوار من جديد، بتعلم أبجدية البحث العلمى، وأبجدية الأمانة العلمية، وأبجدية الترجمة برمتها.. وقبل ذلك كله، أن يتعلم أبجدية احترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم.

* * *

عذر أقبح من ذنب !

بعد عامين من صدور ترجمته المغلوطة لعانى القرآن (ديسمبر ١٩٩٠)، قام السيد چاك بيرك بإصدار كتاب جديد، فى مارس ١٩٩٣، يحمل نفس العنوان الذى كان قد وضعه لتلك المقدمة الطويلة (٨٢ صفحة)، المليئة بالفريات، والتي تناولنا بعضها مما ورد بها فى البحث السابق.. أى أن هذا الكتاب الجديد والذى صدر بعنوان: «إعادة قراءة القرآن». هو عبارة عن أربع محاضرات وخاتمة، كان قد ألقاها فى «معهد العالم العربى» بباريس.

ويقول البيان الذى على الغلاف الأخير لهذا الكتاب، وعادة ما يكون بمثابة تقديم بقلم المؤلف:

«قام چاك بيرك، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ الفخرى بالكوليج دى فيرانس، وعالم الاجتماع والمستشرق، الذى يطلق عليه أحياناً «العابرين الشاطئين» بتقديم عدة محاضرات بمعهد العالم العربى حيث راح يشرح لجمهور عريض الكتاب المؤسس للإسلام وذلك بعد نشر كتابه المعنون: «محاولة لترجمة القرآن».

وفى «مواجهة تفكك ظاهرى قام چاك بيرك بمضاهاة عبارات مضبوطة مدهشة تكشف عن تكوين من الوحدات المتشابكة، أن الرسالة تجمع بين الإبلاغ المطلق ومعالجة المعطيات المحددة: وبذلك استقرت القيم الدائمة التى يملئها فى الزمن البشرى، وفى الوقت الذى يلوّح فى البعض بامتداد شريعة جامدة، أو مستقاة، فإن چاك بيرك يؤكد على نداء النص إلى العقل، وانفتاحه إلى التجديد. وأخيراً فإن اللغة التى توصف تقليدياً بأنها لا تقلد، تكشف عن أنها تغيير للغات العربية الحقيقية إلى نسق لغوى له معان مميزة.

«إن إعادة قراءة القرآن ليست مقدمة بقدر ما هى إرشاد يدعو للتعرض بالعقل والقلب لواحد من نصوص ذلك التراث العالمى الذى كان چول ميشليه يرى فيه إنجيل الإنسانية».

واختصار هذا التقديم الذى يبدأ بقراءته كل من يمد يده ليشتري الكتاب، يتضمن ما يلى:

● الإشارة إلى التفكك الظاهري لنص القرآن، وأن المؤلف قد أشار إلى عبارات مذهشة.

● الرسالة تجمع بين المطلق والزمانى، وهو ما سيخرج منه المؤلف بأن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان بما أنه مرتبط بأحداث ووقائع زمانية محددة.

● إن الذين ينادون بشريعة ثابتة جامدة، يدعوهم المؤلف إلى استخدام العقل لتغيير النص القرآنى ومعانيه.

● لغة القرآن المشهورة بالإعجاز ليست بمعجزة وإنما هى انعكاسات للغات العرب، وإن كان لها ملكات، أو معان مميزة.

● إن هذا الكتاب (أو هذه المحاضرات) هو إشارة وتوجيه لتغيير تفسير القرآن بالعقل والقلب!

وإذا ما أعدنا النظر فى هذه النقاط الخمس - بغض الطرف عما تتضمنه من معان - نجد أن اثنتين منها تدعوان صراحة إلى تغيير النص القرآنى، خاصة وأنه غير صالح لكل زمان ومكان، وبالتالي فهو لا يتمشى مع متطلبات العصر الحالى، على حد ما كرره المؤلف فى المقدمة وفى المحاضرات، وهذه هى بعض المحاور الأساسية التى أوردها فى كتابه الأخير، والتى سنتناولها بشيء من التفصيل.

والمحاضرة الأولى بعنوان: «مداخل إلى بنية»، يقول فيها المؤلف چاك بيرك إنه سيتناول «موضوع القرآن بنوع من التقمص المفترض فى الإخلاص والانتماء، ولا علاقة له بالتحذلق المتعجرف الذى يلجأ إليه كثير من المتخصصين فى هذا المجال». . . موضوعاً أنه «سوف يستبدل التبخر بالتأمل والتحليل والمصطلحات. . . أى أنها إعادة قراءة اعتماداً على المكتسبات المنهجية وعلى الحس الذاتى لكى يتعرض لنصوص كبيرة فهمتها الأجيال السابقة بطريقتها. . . مما يعنى أن فهم الأجيال السابقة غير مبنى على الأسس العلمية والمنهجية، وأن سيادته فهمها فهما صحيحاً اعتماداً على هذه العلوم الحديثة ليشرحها لنا، ليكون شرحه إرشاداً للتغيير المطلوب.

ويواصل المؤلف قائلاً إن مثل هذه القراءة لا يمكنها أن تغض الطرف عن «شاعرية» هذه «القصيدة» (التي هى القرآن): «ولن نغفل هذا الجانب الصوتى للقرآن، ذلك النص الذى يتصاعد إلينا كعمود من الأصوات، منذ القرن السابع الميلادى، على بعد قرن تقريباً من چوستنيان، وهى أصوات حاملة للإيمان والتصرفات، إيمان مئات الملايين من البشر».

ورغم عبارات التغنى، فإننا نخرج من هذه البداية بأن القرآن فى نظر جاك بيرك عبارة عن قصيدة شاعرية صيغت، أو تم تجميعها - كما سيقول فيما بعد - على مقربة قرن من عصر - جوستينيان، ذلك الإمبراطور الرومانى الذى تأثر به القرآن وبالقوانين التى أخذها عنه ..

ثم يحدد نقطة ثالثة بأنه « غير مسلم وغير معاصر لنزول القرآن .. إلا أن لذلك ميزته من ناحية أخرى، « فالعين بحاجة إلى المسافة لتدرك ما تراه بوضوح » أى إن ذلك سيسمح له بإدراك المآخذ التى لم يدركها المسلمون .

وهكذا نراه - منذ البداية - يتمسك بموقف بعينه ينسج من خلاله نفس الأفكار التى طرحها فى المقدمة السابقة، وإن كان بشيء من المواربة أحيانا وبكثير من السفر أحيانا أخرى .

فيبدأ بإصراره على استخدام لفظة « نزول » (كنزول السلالمة)، موضحا « أن القرآن لم ينزل فى شكله المطبوع الحالى، وإنما فى أجزاء غير متساوية وفى أوقات متقطعة، بلا أى انتظام، سواء فى مكة أو فى المدينة من ٦١٠ - ٦١٢ إلى ٦٣٢ ميلادية »، مصرا على التشكيك فى تنزيله وتدوينه قائلًا:

« إن الذين يتناولون هذا التجميع (أى القرآن) بلا إعداد مسبق يشعرون بالإرهاق من كثافة وعدم ترتيبه الظاهرى . فكثير من الغربيين يتحدثون عن تفككه : لأن الخطاب ينتقل من موضوع إلى آخر بلا استكمال ودون أن ينتهى .. ونفس الموضوع يظهر هنا وهناك بلا انتظام واضح، ومن الخبال الاهتداء فى مثل هذا النص الزاخر الذى لا توضحه لا عناوين السور ولا الوقفات التى يقوم بها المترجمون عشوائيا، ولا البيانات، أو الفهارس التى يزعمون التزود بها إجمالا، على الرغم من جمال بعض المقاطع، يقال إن قراءته مخيبة للآمال .

هذا هو رأى السيد جاك بيرك حتى وإن وضع عباراته فى صيغة المبنى للمجهول! ثم يبادر قائلًا فى الفقرة التالية: « ومع ذلك، إذا ما تعمق الفحص سيعاد نظر فى هذه الانطباعات السطحية .. فتناثر الموضوعات هذا متعلق بوحدة إجمالا، وكل هذا التناثر للكلمات والصور والأحداث يقودك إلى خطوط تتلاقى ... فالقرآن أشبه ما يكون بشكل متعدد الأسطح: وحدة واحدة متعددة الوجاهات أشبه ما تكون بذلك الشكل ذى الأثنى عشر سطحًا، أو الشكل الشهير فى الهندسة الإسلامية حيث - يقال - إن المشتغلين بالكيمياء قديما كانوا يرون فيه تشكيلا للكون ... وفى

النهاية يوضح أنه يمكن تلخيص القرآن في التعبير عن وحدانية الله... « وأن الـ ٦٢٠ آية تقريباً يمكن تلخيصها في سورة الإخلاص ».

ثم ينتقل إلى مدخل آخر وهو تقسيم القرآن إلى « ١١٤ سورة من كافة الأحجام والمقاسات »... وهذا التقسيم يصدم منطق بعض القراء؛ لأن بعض السور تتضمن ٢٨٦ آية بينما غيرها لا تتضمن سوى ١٤! أى أن هناك عدم توافق مهول بين السور، والأكثر من ذلك أنها مكثفة المضامين وعادة ما تتناول أكثر الموضوعات اختلافاً.. والمجلد الذى أمامنا لم يلتزم بذلك الترتيب الزمنى والذى سأتناوله على التو، وإنما أعيد تكوينه فى مسطح واحد متالى ».

وبدلاً من التشكيك فى تنزيل وترتيب القرآن، كان الأجدد بالسيد المستشرق أن يفتح ولو كتاب الجهشيارى المعنون: « كتاب الوزراء والكتاب » ليطالع كيف كان يتم تدوين القرآن، أو كيف كان يكتب الوحى فور تنزيله وكيف ثبت بلا تحريف.. وبعد توضيح كيف اعتمد الاستشراق على الترتيب الزمنى للقرآن « ليتبين تطور مفهوم الله بناء على التأكيدات المتتالية الواردة فى النص » يقوم بشكر ذلك الاستشراق على « أنه أدخل النقد فى مجال ترك بشكل مبالغ فيه بزعم أنه حجة »، ليخرج من هذه النقطة إلى ضرورة إخضاع القرآن لدراسة تجمع بين علم المنطق، والرموز والعلاقات، والصوتيات، الأمر الذى لم يتم للآن.

وبعد أن تناول القرآن من حيث الشكل، انتقل إلى المضمون قائلاً إن به « نفس الفوضى الشهيرة المشار إليها والتي تحبط العديد من المستشرقين. نعم، كل سورة من السور متعددة الموضوعات. وذلك هو نفس نظام الشعر الجاهلى. وكل جزء من السورة هو نفسه متعدد الأبعاد، وكثيراً ما يكون تكراراً. وذلك أمر حقيقى إلى درجة أن ريتشارد بل، وهو واحد من أكثر المستشرقين الإنجليز تبصراً، قد افترض فى دراسة له عام ١٩٣٧، أن للجنة التى شكلها عثمان لتجميع القرآن قد عثرت أحياناً على وثائق تتضمن عدة تنويعات لنفس السورة، ونظراً لعدم جراتهم على الاختيار بينهما فقد ألصقوها تباعاً، الأمر الذى يفسر التكرار الذى يلاحظ فى بعض أماكن من القرآن والقفزات المتتالية فى المعنى، وهو تفسير من ضمن التفسيرات ».

وانتقل بعدها إلى النظام التزامنى الذى يتعارض مع النظام التركيبى التعبيرى.. لذلك يرى سيادته « أن نسيج القرآن يذكره بذلك السجاد المغربى الذى تظهر فيه نفس الوحدات اللونية فى الوسط وفى الأطراف! »

وهنا لا يسعنا إلا أن نقول له: إذا لم تستح فافعل ما شئت.. فعلى الرغم مما فى عباراته من استهتار يكفيه تشبيهه القرآن بالسجاد، والسجاد مداس يوطأ بالأقدام.. وإن لم يكن بذئ النية إلى هذا الحد لاختار عبارة أخرى، لكن الإسفنجة تنضح بمحتواها!.

ومرة أخرى يعود إلى صلاحية القرآن قائلاً إن قراءته المتأنية تكشف عن أن محتواه يدور حول مجموعتين من الأبعاد: «بُعد الدوام وُبُعد الظروف» وأبعاد الدوام هى تلك التى تتعلق بالأخرويات، أما أبعاد الظروف فهى التى تتعلق بالإشارة إلى الأحداث الزمانية لوقت التنزيل مثال وصف معركة بدر، أو «الأجزاء المحتشمة المتوارية لكنها واضحة ومتعددة والمتعلقة بحياة النبى، وأجزاء متعلقة بظاهرة، أو بفينومولوجيا التنزيل»! وهو ما يستند إليه أكثر من مرة ليثبت عدم صلاحية القرآن لكل زمان ومكان..

وينهى هذه المحاضرة الأولى باكتشاف مدوى «لم يسبقه إليه أحد فى مجال الدراسات القرآنية لا فى الشرق ولا فى الغرب» - على حد قوله - حول تناظر بعض الكلمات فى بعض مخطوطات القرآن - مستشهدا بإحدى مخطوطات المسجد الكبير فى تونس.

وكالعتاد، حتى فى الإعلان عن اكتشافه المتفرد هذا، لا يدع الفرصة تفوته للتأكيد على تشكيكه فى تنزيل وترتيب القرآن قائلاً: «إن نظام هذا المخطوط لا يتبع مطلقاً ترتيب النزول فلا بد إذن أن هذا التناظر قد تحكم فى تجميع الأجزاء المتناثرة التى تم تنظيمها بأمر الخليفة عثمان، وأنها تتفق ونظام نظرى معد مسبقاً.. وإجمالاً، يقول المؤمن: إنها معجزة أخرى فى كتابه المؤسس! أما الباحث العلمانى فسيرى فيها بلا شك حالة محدودة من حالات النصوص المنتظمة التى تتحدث عنها الدراسات اللغوية الحديثة».

ثم يستشهد بأهمية هذه الدراسات المستقبلية، ولا يفوته توجيهها فى مجالات الإيقاع، والنغم، والتنقيط، وعلامات الوقف إلخ... مختتما المحاضرة قائلاً بكل فخر: «ها هو مبحث جديد لم يتم بعد ولا يوجد ما يمنع من الشروع فيه. هيا.. إلى العمل!!»

وتدق الموسيقى وترج القاعة من هتاف الحاضرين وتصفيقهم الحاد.. وهنا لا يسعنا إلا أن نسال سيادة الباحث العلمانى: ألم يدرك من نفس شكل المخطوط

وألوانه أن اكتشافه الجديد المتفرد هذا ليس بجديد؟! ألم يلفت نظره أن مجرد كتابة المخطوط باللون الأسود والكلمات المتناظرة باللون الأحمر - كما قال - أن ذلك يعنى أن الخطاط على الأقل - مدرك لهذه القضية، أو لهذه الإمكانية بدليل أنه كتبها بلون مخالف؟!

يؤسفنا أن يكون ذلك هو مستوى الاكتشافات العلمية العلمانية لهذا الباحث، فموضوع تناظر بعض الكلمات فى بعض المخطوطات القرآنية يمثل فنا من فنون الخط العربى ومهارات الخطاطين. وقد نشأ هذا الأسلوب مع الخطاطين الأتراك منذ القرن السادس عشر الميلادى. وكان العالم التركى سعيد النورسى وشيخ جماعة النور بتركيا، من الذين أشاروا إليه ولهم دراسات فيه.

ومن نماذج هذه المخطوطات مصحف مطبوع بالمدينة المنورة تتناظر فيه كلمة الجملة إذا ما بدأ بها أول السطر فى بداية الصفحة، وهناك مصاحف أخرى تتناظر فيها كلمة الرحمن، أو كلمة الرب.

وتدور المحاضرة الثانية حول موضوع «الزمان فى القرآن» أو كيفية إدخال الزمان فى تبليغ المطلق» أى أنه سيدرس «إلى أى مدى سينتشر هذا المطلق الذى تم تبليغه للبشر، وإلى أى مدى سينتشر هذا الخلود المهاجر فى الزمن؟ إلى أى مستوى من النص؟ إلى أى مدى من الحلول المقترحة، أو المملة. والمؤسسات الناجمة عنها والأدوار الاجتماعية والتصرفات، بل والشخصيات التى استندت إليه - أو مازالت تستند إليه فى الإسلام - وهى بعض المشاكل التى أثارها باقتضاب.

ولقد اتخذ من الزمان مفرداته كالدهر، والحين، والعصر - (الذى يرى أنها عبارة مشتقة من العصور ومن فعل يعصر)!! والمصير ليصل إلى كلمة «الأجل» التى استخدمها فى المقدمة المرفقة بترجمته لمعانى القرآن ليفترى على لسان أبى بكر قائلاً «إن لكل كتاب أجل».. إلا أنه هنا قد أضاف عبارة «إن الأجل المحدد للقرآن هو ذلك الزمن الباقي للإنسانية منذ تنزيل القرآن إلى يوم القيامة»!! الأمر الذى يكشف عن سوء نيته المبيت، إذ فعل كمن يقول «لا تقربوا الصلاة» وبنى استنتاجاته على ذلك دون أن يستكمل فيه الآية التى تنص على الحالة بوضوح ولا يملك إلا أن نتساءل بما أنه يعرف بقية العبارة: لماذا لم يوردها فى المقدمة وإنما بترها ليتلاعب بأسماء الآخرين؟! إنه مجرد نموذج من النماذج المتعددة الواردة فى هذه المحاضرات، والتى

حاول خلالها التنصل أحيانا مما زج به سابقا، وإن كانت عباراته المتلفعة بمسوح العلم والموضوعية قد فضحته حتى «النخاع» لكي نستخدم عبارة عزيزة عليه!!
 وفعل نفس الشيء عندما تناول المعطيات الواردة الخاصة بالقصص والتي «تقع في إطار أسطوري وهمي وخيالي، لنسارع بالقول أنه لا يوجد من جانبنا أية سوء نية، أو عدم احترام في تحديد هذه الأهداف الثلاثة والتي يتعين أن نُميِّز بينها بالقدر المطلوب». وعند تعرضه لسورة الكهف يقوم بتخفيف تلك العبارة السابقة التي شبه فيها القرآن بالأساطير وبمسرحيات العبث عند كيركجارد فخفف من وقعها قائلاً: «إن الأفعال الاستفزازية التي يقوم بها الخضر ينجم منها نوع من العبث على طريقة كيركجارد!!»

أما صفة «ذو القرنين» في هذه السورة فلم يترجمها بمعناها الذي يدل على السيادة: «القرن من القوم: سيدهم»، ولا حتى بمعناها التاريخي في الديانات المصرية، والهندية، واليونانية القديمة، حيث القرنان يرمزان إلى قوة الآلهة، وإنما ترجمها بمعناها القبيح الشائع في اللغة الفرنسية كما في اللغة العربية بمعنى «القرنان» كنعنت سوء للرجل الذي لا غيره له على أهله! فكتبها "le Bicornu" وكان لزاماً عليه أن يترجمها قائلاً: "aux deux cornes".

عبارات معسولة أو منمقة تتوسط الطعنات .. وبإلها من موضوعية!
 ومرة أخرى يعود إلى قضية القرآن، وهل هو «مخلوق أو غير مخلوق»؟ قائلاً:
 «إن القرآن غير مخلوق وفقاً للتراث» وأن «هذا الكتاب غير المخلوق وفقاً لإسلام الأغلبية (وكان هناك عدة إسلاميات، أو إسلام للأغلبية وآخر للأقلية)، يحمل مئات التلميحات الزمانية شديدة التحديد، المميزة، والتي يمكن تأريخها .. وعندما يتناول (القرآن) إحدى هذه المناسبات عادة ما يقدمها بأسلوب تلميحى: وهو شكل غير دقيق بالمرّة تضعه الأبحاث المتخصصة تحت بند «المبهمات» - أى الأشياء غير الواضحة ... والتراث، أيا كانت منابعه، يجاهد لمدارة مختلف ما يحتوى عليه من عدم دقة ... وقد أشار السيوطى إلى حوالى ٢٥٠ من هذه المبهمات».

وتستمر محاولاته للنيل من النص القرآنى بكل ما به من دقة مزعومة وأمانة علمية وتبحر ليثير قضية النسخ فى القرآن مستندا إلى الآية ١٦٠ من سورة البقرة:
 ﴿ مَا نُنسخُ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ قائلاً: «تحدث فى بعض الأحيان أن

يتضمن القرآن آيات تم استبدالها بأخرى إلا أن القرآن قد أحتفظ بالمجموعتين. وقد يدهش الإنسان الغربي من هذا الوضع، لكن المذهب الإسلامى لا يقدم تبريرات تذكر لهذا الوضع. وهو موقف كلاسيكى فى العالم العربى والإسلامى.. واختصاراً لقد تمت عملية النسخ فى أكثر من نصف السور أيام التنزيل نفسه، وجرى ذلك فى مجال فى غاية الأهمية وهو التسامح مع المعارضين، وقد استبدلت الآيات لتوضع «آيات السيف» التى تطالب بموقف أكثر صرامة. إلا أننى أعتزف بأن الخلافات قائمة أيضاً فى هذا المجال».

وأسباب التنزيل والأحداث الزمانية من الموضوعات التى أثارها أكثر من مرة مثلها مثل قضية الشعر الجاهلى، ليؤكد على ارتباط القرآن بأحداث محددة غير صالحة لكل زمان ومكان. وهنا يستشهد بحكاية الرسول عليه الصلاة والسلام وزواجه من زينب ليخرج منها بتأكيد أنه آية تحريم التبني قد نزلت لتبرير هذا الزواج قائلاً: «من الصعب العثور على مثال أكثر وضوحاً لأسباب معيار تصاعدي بواقعة عارضة إنسانية وشخصية بهذا الشكل! إنه أمر يصعب إدراكه لشخص معاصر يحاول الفهم ويضع نفسه فى موضع النقد والشك من الشرق».

ويخرج من هذه النقطة بأن «عملية التنزيل من ناحية المطلق إلى الإنسان عملية معقدة فى سياقها وفى انعكاساتها التاريخية؛ إذ تتضمن توريطات فى غاية التعقيد... إن الزمانية ستتغلب مع الوقت، مع الابتعاد عن منابع الرسالة وعمما يطلق عليه اللغويون «الراسل»! مؤكداً أن الرسالة السماوية لا يمكن أن تصيب المجتمع الإنسانى بالتحجر - وإن كان قد استخدم لفظة «التبلور».. فالبلورات - رغم جمال العبارة - هى جزئيات متحجرة!

ثم يعرب جاك بيرك عن اعتراضه على ثبات النص القرآنى وثبات الالتزام به «إذ إن وجهات النظر المغايرة المليئة بالجمود والتى ترمى إلى عمل توليفة بين قدسية القرآن والمؤسسات الناجمة عنه، والاستنباطات المستمدة منه، بل والأشخاص القائمين على ذلك لا نعتقد أن لهم أى تبرير عقائدى لما يفعلونه» موضحاً كيف أن رأيه هذا يماثل فى أمانته رأى أكثر علماء الإسلام القدامى أصالة؛ لأنه يرى «أن الوحى القرآنى يدعو إلى الحياة التى هى حية، لأنه يستند إلى القيم الراسخة» ولذلك أيضاً يدعو إلى عقل الإنسان ويضعه فى موضع المسؤولية، فبدلاً من التوقف فى منطقة، أو شعب، أو فترة ما، إنه يزعم صلاحيته لكل الشعوب فى تحولها بفعل الزمان وفى تأثيرهم على

الزمان».. فيما أن القرآن يدعو إلى الحياة، والحياة عبارة عن حركة وتغيير، فعلى المسلمين أن يقوموا بتغيير مفاهيمهم الدينية ونص قرآنهم حتى لا يوصموا بالجمود فى نظر السيد بريك وحتى يمكن للقرآن أن يتمم رسالته ويكون لكل الشعوب وقفا لهواه..

وهنا لا يسعنا إلا أن نقول لكبير المستشرقين، بدلا من البحث بأية وسيلة وبأية أسانيد مبتورة، أو مفتعلة للترويج لعملية تغيير، أو تطوير النص القرآنى ومفاهيمه، ليتك حاولت فهم الفرق بين الأستقرار والجمود، بين الثبات والرسوخ، وثبات المبادئ - التى هى من دعائم الإسلام - وبين الحركة الدائبة والتغيير والتبديل وعدم الأستقرار - التى هى من آفات الغرب - فعلى حد قول الفيلسوف الفرنسى رنيه جينون، الذى أسلم واختار اسم عبدالواحد يحيى، وأمضى آخر عشرين عاما من حياته فى فهم الإسلام والدفاع عنه «إن الثبات، أو الأستقرار ليس ما هو مناقض للتغيير، وإنما ما هو أعلى وأرقى منه».. وهنا لا يسعنا إلا أن نقترح على السيد المستشرق أن يقرأ بعض مؤلفات عبدالواحد يحيى، وهى مازالت بالفرنسية، ومنها كتابه عن «الشرق والغرب»، و«أزمة العصر الحديث»، و«لمحات حول علم الباطن الإسلامى».. وهى جزء من كثير يوضح فيه مافاتك وفات الغرب أن يدركه فى الإسلام وحضارته.

وأما المحاضرة الثالثة فهى بعنوان «معيارية القرآن» وقد بدأها قائلاً: «إن معيارية وشرعية وتطبيقات النص المقدس: كلها قضايا يثيرها الجدل الكبير القائم حاليا حول وصول، أو عودة البلدان المسلمة إلى الشريعة، أو إلى القانون القرآنى، وهى ليست عودة بمثابة استمرارية إسلامية لما تمت ممارسته حتى الآن، بلا انقطاع، منذ الأيام الأولى فى بعض قطاعات الحياة كالوضع الشخصى، أو الميراث، وإنما هى عودة فى شكل توسع جديد للقرآن تحت شكل قوانين تدرك وتصاغ للرد على كافة احتياجات الحياة المعاصرة».

وذلك هو ما يزعم السيد بريك حقيقة، فهو لا يريد أن يظل القرآن مصدرا للتشريع فى الإسلام، وخاصة لا يريده مصدرا للرد على قضايا الحياة المعاصرة وذلك لأن «هذا التشريع يتضمن القانون التجارى مثلا، والقانون البحرى، وبالطبع قانون الالتزامات والفروض، وكذلك القانون القمعى - فالقهر يلعب دورا كبيرا بالطبع فى هذا المشروع، لأن استعادة الدولة والمجتمع يعنى كل هذه الخلافات».

وقد انصب تركيزه على كلمة « شريعة » التي تمثل محوراً من أهم محاور الجدل الدائر حالياً: « إن الشرعية هي الشرع، أو القانون المنزل خاصة في شكله أو في روحه القانوني. ومع ذلك فهيهايات أن تعنى الكلمة الأساسية ذلك المعنى الذى يضيفونه عليها اليوم. فلعنوا شريعة تعنى « الوصول إلى المسقى » ولا يوجد لها فى القرآن سوى أربعة استخدامات للمصدر وهو أمر جد قليل: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ١٣] (وقد أغفل ترجمة كلمة « لكم » التى تؤكد على أن هذا التشريع خص به المسلمين). راجع الشورى: ٢١: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ... ﴾، ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨] الأمر الذى يدل على تساوى معنى شرعة ومنهاج. والمنهاج هو الطريق؛ والشرعة هى عملية اتخاذ الطريق، مما نجم عنه الشكل الاستهلالى لهذا المفهوم » لذلك ترجمها فى القرآن بكلمة *abrevoir* وتعنى مسقى بهائم!.

ويعد هذه السفسطة التى حاول أن يثبت من خلالها أن الشرع أصلاً غير وارد فى القرآن، وأن الكلمة تعنى « الوصول إلى المسقى » يقول: « إن كلمة شريعة لكى تعنى « شرعاً منزلاً » تصبح تحريفاً شرعياً، أو مباحاً وإن كانت قد ثبتت وحجرت الليونة اللغوية للمصدر! »

ثم تناول بنفس النمط الحلزوني كلمات وصى، أوصى، الوصى، وليتحدث عن الميراث، وتناول كلمات الحد، والموعظة، والسنّة، والعرف والمعروف والحكم، ليوضح، بعد القفز على الكلمات، والمعانى، والدلالات، أن « رغم انتشار هذه الكلمة فهى أكثرهم قريباً من المعنى الفرنسى لكلمة معيار ويوجد لها ١٨٠ أو ٢٠٠ استخداماً فى القرآن مما سمح لواحد من أعمق علماء القرن الثامن عشر الميلادى، هو شاه ولى الله دهلوى أن يستخدم عبارة « حكم الأحكام » ليجرم ما يمكن أن نقول عنه بلغة العصر « المعيارية ». ويخرج من هذا اللغو الذى لا معنى له سوى استعراض عضلات اتساع قراءته ليقول: « والآن يحق لنا أن نطرح السؤال: « هل الإنسان المسلم مكبل إلى هذا الحد من كافة النواحي؟ ».

« إذن يحق لنا أن نتساءل، عن حق، عن عدد المعايير التى يتضمنها القرآن » وإذا ما تساءل المرء: وما سر هذا الاهتمام المتحذلق أجاب قائلاً: « يتسائلون، فى النقاش

الحاد الدائر حالياً، منذ عقد تقريباً، في بعض المجتمعات الشرقية، أو في بعض قطاعاتها، إن كانوا في وضع، أو حتى إن لم يكن من حقهم إعادة النظر جذرياً في العتاد القانوني مثلما ورثوه من أيام فترة التوغل الغربي، لكي يعودوا إلى الأصول في القرآن. لكن على ألا يستلهمونه مثل الفقهاء، أو الزهاد القدماء الذين كانوا يستوحون أساساً قاعدة إلهامهم. لا: لا شيء من هذا القبيل، ولكن ليستخرجوا من القرآن ما يزودوا به المجتمعات الإسلامية اليوم قرابة أربعة، أو خمسة آلاف من المعايير التفصيلية، المجرأة في بنود، على طريقة قانون نابليون، والتي هم بحاجة إليها ليتحركوا».

ثم يحاول إحصاء عدد القوانين، أو المعايير الواردة في القرآن ليفاجأ بأنها «جد شحيحة» فإذا ما كانت هناك قرابة سبعمائة آية تتعلق بالكون، فإن محمد بن عبد الله ابن العربي لم يذكر في كتابه «أحكام القرآن» سوى ٢٠٠ أو ٥٠٠، ويسارع چاك بيرك بالتساؤل عن عدد الأحكام في العهد القديم فيقول أنها ستمائة، وكما عددها في القانون الروماني؟ ألفان وأربعمائة وأربعون عشر!! «ويا له من عدم توافق مذهل في التناسب!»

وعلى التو يستنتج سيادته أن قلة عدد الأحكام في القرآن – كما يقول – ليست وليدة الصدفة وأن القرآن قد ترك جزءاً كبيراً لمبادرة المؤمن، أو لرجل القانون. وهو نداء لا معنى له سوى اتخاذ المبادرة والحرية وفتح باب الاجتهاد والتجديد... وفتح باب التغيير والتحريف.. وكل ما يحاوله الغرب من دسائس باسم العلم! وهو نموذج من عشرات الأمثلة لنوضح كيف يتفلسف السيد چاك بيرك ليلوى معاني النصوص والكلمات، بل والقرآن برمته ليخرج باستنتاجات تدعم مجهوده المنبث في محاولة تخريب القرآن تحت زعم الحداثة، والعصرية، ومتطلبات العصر الحديث...

ثم تتجلى قريحته ليؤكد أن القرآن لا يتضمن سوى آية واحدة خاصة بما يطلق عليه القانون المدني وهي: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وعلى العكس من ذلك «فإن القرآن يزخر بآيات العقاب الخاصة بالقتل والسرقة، والزنا، وربما الارتداد، والخمر...» موضحاً رغم محاولة تخويفه أن هذه العقوبات تتعلق بمدى توبة الجاني وتطالب القاضي بالرحمة.

ودون الدخول فى تفاصيل قانونية نلفت انتباه السيد چاك بىرك أن يكلف خاطره ويطلع عدد الرسائل الجامعية ودرجات الدكتوراه التى منحتها السوربون لرجال القانون فى مطلع هذا القرن، ولا نذكر منهم على سبيل المثال سوى محمود فتحى ورسالته عن « التعسف فى استخدام الحق » أو الدكتور السنهورى ورسالته عن « فقه الخلافة وتطورها » ليرى بالوثائق والأبحاث التى تمت على أيدى بنى جلدته كم كان القانون الإسلامى، أو التشريع الإسلامى سبأفا على بقية القوانين وخاصة على قانون نابليون الذى يتغنى به، أو قانون چوستنيان الذى يزعم فى أكثر من موضع أن القرآن أخذ عنه، أو نهل منه أو تأثر به !!

ولن نضرب له مثلا إلا بقاعدة الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، فى آخر ما وصل إليه التشريع فى فرنسا، وكيف إنها توجب إثبات الديون المدنية بالكتابة، أما التجارية فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. وهو ما نص عليه القرآن بوضوح لا لبس فيه. إذ نجد فى سورة البقرة: ﴿ إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] !!

ثم يتباكى المؤلف على أن القانون الإسلامى مكبل بالماضى، « وهو أمر مفهوم فى جو متدين محافظ، لكنه معوق فى فترة تغييرات متلاحقة »، مؤكدا على أن معظم حلول الفقه رجعية الطابع وتعانى من الجمود والبلبلية، كما أن أحكامه الكلاسيكية تترك جانبا الكثير من مشاكل الحياة الحالية .. إلا أن ما يغضبه حقا وما يغضب محرقيه هو « أن الغرس الثقافى الغربى الواضح منذ أيام « المجلة » العثمانية، يدفع الإسلاميين حاليا إلى المطالبة بالعودة إلى الشريعة بشكل متناقض »!

ثم يختتم هذه المحاضرة الثالثة قائلا: « إن إعادة النظر فى التشريع ستأتى بمزايا لا تحصى فى المجال العلمى: شريطة أن تتم فقط وفقا للخطوط المبتكرة التى حاولت استخلاصها، أى بالجمع بين الإخلاص، والتاريخانية، والحدائة »!!

الأمر الذى يكشف بوضوح ما يسعى إليه السيد بىرك .. فبعد أن أوضح كيف أن القرآن مفكك، ملئ بالإبهامات، وغير صالح لكل زمان ومكان، فهو مخلوق لظروف بعينها، وشريعته جامدة، لا تتمشى مع متطلبات العصر الحديث، لأن معظم حلول الفقه المستمدة منه رجعية، وتعانى الجمود والبلبلية، وقائمة على القمع والقهر .. بعد تقديم هذه المسببات والعديد غيرها - الذى لم نتناوله - يطالب

المسلمين بإعادة النظر في تشريعهم؛ لأن ذلك سيأتى بمزايا لا تحصى شريطة أن يتم ذلك فقط وفقاً للخطوط المبتكرة التى استخلصها سيادته!

وهنا لا نملك إلا أن نسأله، بعد كل ما طرحه فى التواء متحذلق حيناً، وفى وضوح يكشف عن نوايا جد بالية متكررة. لم كل هذا السعى الحثيث لتفرض على القرآن - الثابت تنزيهه - ما رفض الفاتيكان تطبيقه على نصوص الأناجيل الثابت تحريفها على مر العصور وعبر المجامع؟! وإن هالتك الدهشة أو عدم الدارية، فلتقرأ الخطب الرسولية للبابا بيوس العاشر ضد الحداثة ومنها: «أشياء مجزئة» (Lamentabili)، و«المراعى» (Pascendi)، و«الدرب» (le sillon)، و«اهتمامات» (quanta cura)، وهى من أواخر القرن الماضى.. لترى كيف قامت الكنيسة بمحاربة وحرمان من يمس أصولها المحرفة.. فما بالك بنصوص منزلة؟!!

وتحمل المحاضرة الرابعة عنوان: «القرآن واللغة العربية»، وقد بدأها باستشهاد للجاحظ يقول فيه: «إن الله قد أرسل محمداً إلى العرب الذين كانوا شعراء وخطباء».. وبعد استكمال الاستشهاد يقول جاك بيرك: «ذلك هو ما تضيفه العقيدة إلى المعجزة، إنها إحدى المعجزات من ذلك النوع الروحى التى تؤدى إلى أى إقلاق فى نظام الطبيعة، وبناء على ذلك فإن الإسلام يتم تميزه على العقيدتين المنزلتين الآخرين. وكما ترون، يوجد فى نظر المؤمنين صلة عضوية بين التنزيل الإسلامى واللغة العربية، وهو جو مختلف تماماً عما يسود فى المسيحية، حيث يتحدثون عن التجسد» (أى تجسد الله عز وجل فى السيد المسيح).

ثم يواصل حضرته قائلاً: «بالفعل، إن مسألة اللغة لا تلعب علمياً أى دور فيما يتعلق بالأناجيل، فالخطاب الذى كان يعظ به يسوع لا يتطلب اهتمام المفسر، وما كاد علماء التاريخ فى القرن التاسع عشر يتساءلون عما إذا كانت فلسطين الرومية، وكان آنذاك بلداً شديدة الاختلاط، يتحدثون فيه عدة لغات، إذ كان يسوع يستخدم الآرامية أكثر من العبرية. ونميل إلى الاعتقاد أنه كان يعبر خاصة بالآرامية، وإن كان يجيد عبرية الكتاب المقدس».

وهنا لا بد من وقفة نبدأها بأن فلسطين لم تكن «رومية»، وإنما كانت خاضعة آنذاك للحكم الرومانى. والفرق شاسع بين الهوية، والخضوع للاحتلال!، ثم، بغض الطرف عن حشر موضوع الأناجيل لعمل مقارنة تتيح له النيل من النص القرآنى ومن لغته العربية، فمن الواجب أن نلفت نظر سيادته إلى عبارته غير الآمينة، التى يقول

فيها: «إن مسألة اللغة لا تلعب عملياً أى دور فيما يتعلق بالأناجيل، فالخطاب الذى كان يعظ به يسوع لا يتطلب اهتمام المفسر» إلخ..

ولا نعتقد أن واحداً فى مثل مكانة جاك بيرك، الأستاذ الفخرى بالكوليج دى فرانس، وأستاذ علم الاجتماع، وأستاذ الاستشراق، أو كبيرهم، يجهد تاريخ بلاده وتاريخ مذهبه الدينى الذى يعتنقه إلى هذا الحد!! فالأزمة الصارخة المعروفة باسم «أزمة الحداثة» التى اندلعت فى مطلع القرن وهزت أركان الكنيسة الكاثوليكية حتى كادت تأتى عليها، ولولا تصدت لمحركها بلجان محاكم التفتيش التى كانت سائدة حتى ذلك الوقت وتم تغيير أسمها - وبالحرمان من العقيدة، وبرفع شعار «الأصولية» وكانت حركة الحداثة تعتمد أساساً، ومن ضمن ما اعتمدت عليه، على تحليل النصوص الإنجيلية وتطبيق العلوم الوضعية، وعلوم اللغويات عليها إلى جانب اكتشافات العلوم الحديثة، الأمر الذى أدى إلى تلك الأزمة الحالية التى يعانى منها الغرب ويحاول رآب تصدعاتها المنعكسة فى الأزمة الحضارية والأزمة العقائدية..

فكيف يمكن للسيد بيرك أن يقول إن اللغة لم تلعب دوراً فى الأناجيل فى حين أنها كانت من الأدوات الأساسية التى كشفت عمليات التلاعب على مر العصور بفضل اختلاف الأسلوب!؟

ولا يتسع المجال هنا لتناول موضوع الحداثة، والأصولية فى الغرب، أو فى الكنيسة، خاصة وأنه يختلف تماماً عند استخدام هذه العبارات فى الإسلام، لكننا ندعو السيد بيرك إلى قراءة أبحاث أولئك الآباء الذين تزعموا حركة الحداثة لتخليص العقيدة من كل ما علق بها من تحريف، ومنهم الآباء: الفريد لوازى، وادوارد لروا، وجوزيف تورميل، وألبرت هوتين، والأسقف دوشين، وخاصة رودلف بولتمان - ذلك الأب الذى يصفون أعماله بأنها تمثل «الضربة القاضية» أو التى «أصبح من المحال تغافلها».

ثم ينهى السيد بيرك موضوع استشهاده بالأناجيل ليضيف طعنة جديدة قائلاً: «وهناك أناجيل نجت عما يطلقون عليه logia، وهو شئ أشبه ما يكون إجمالاً بالحديث، أى إنها أقوال تم تجميعها، ولغتها هى أيضاً تمثل مشكلة».. أى إن لغة الحديث والسنة تمثل مشكلة أو إنها تشير من المشاكل ما يمس، أو يضعف مصداقيتها!.

ويعود إلى القرآن ليؤكد ثانية على أنه يخاطب عقل ومنطق الإنسان: فهو بيان

وتفصيل، وهو ضمير ومبين - مثله مثل ما أطلق عليه أرسطو خطاب فلسفى يشع نوره وهذه هى القاعدة اللغوية عند اليونان أو قاعدة المنطق اليونانى .. ثم يبادر بالقول: «وهنا نسجل دون استخراج أية استنتاجات، ذلك اللقاء بين الهلينية القديمة وحكمة الإسلام» .. وهى نفس الفكرة التى طرحها فى مقدمته الشهيرة لترجمة معانى القرآن، وإن كان حاول أن يصيغها بعبارات أكثر تنميقا أو يحاول التنصل منها مع تأكيدها! .. مثلما تناول قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق وأن العقيدة هى التى رسخت فكرة عدم خلقه .. وقضية اللغة والشعر الجاهلى التى تناولها أيضا بنفس أسلوب الكر والفر وهنا يقول:

«إن خطاب القرآن أنزل بلغة يفهماها الناس فى ضواحي مكة وكانوا خاصة من آل قريش .. وأنه يتضمن عدة مستويات تصاعدية مليئة بالإشارات إلى المجال العملى وإلى الواقع، إلا أنها شديدة التمايز عن ملمح الشعر الذى رغم وضوحه وإيحائه موج فى هالة من التباعد والتخيّل. بينما القرآن - رغم قاعدته الواقعية المتداخلة مع المطالبة بالتصعيد، يؤدى إلى رد فعل جدلى أو إلى صدمة نفسية يمكنها أن تؤدى إلى تغيير شامل» .

ويدلا من أن يبرهن على هذا التغيير الشامل يتزايد عدد الذين يدخلون الإسلام ويانتشاره، رغم كافة محاولات التجريح التى كالمها ويكيلها له الغرب، يضرب مثلا «بالقصة التى تحكى عنمن أصبح الخليفة عمر» بنفس أسلوب الوخز الحفى - الواضح قائلا:

«ففى شبابه لم يكن ذلك الذى يطلق عليه الورع. وذات يوم ذهب صدفة ليطرق باب دار بها بعض الصحابة وكانوا يقرأون إحدى السور فاستمع إلى بضعة آيات من خلف الباب .. وهذا الشخص اللفظ الذى كانت أخلاقه حتى تلك اللحظة لها دفعاتها غير المثالية - وإن كانت تشوبها بعض قيم المغامرات لبلاد العرب القديمة، تحول وإلى الأبد إلى ذلك المؤمن الصارم الذى نعرفه!!»

وبغض الطرف عما فى صياغته من قحة فى تناول سيرة من فى مثل مكانة سيدنا عمر، وما بها من تلميح بعدم معقوليتها فى سرعة إيمانه فلا نملك إلا أن نقول يكفيه ويكفيها فخرا أن التاريخ لم يمسه بكلمة سوء .. لكن، ترى ما قوله فى واقعة لا أقول شبيهة لكن الباحثين والعلماء لم يكفوا عن فضحها وهى: إيمان بولس الرسول، الذى

كان يناصب المسيحية العداء ويشى بالمسيحيين ليتم القبض عليهم، بل هناك من المراجع الحديثة مثال كتاب: «بولس مشعل الحريق» ما تجزم بأنه كان حاضراً أثناء «محاكمة يسوع» وأنه شارك في إدانته! وهو اليهودى الذى يقول عنه العديد من المتعمقين فى ذلك التاريخ أنه اعتنق المسيحية ليحيد بها عن مسارها وعن رسالة التوحيد التى بشر بها عيسى بن مريم - وهو ما حدث فعلاً، يقال إنه آمن وهو فى الطريق إلى دمشق ليقوم بإحدى مهامه التقليدية البوليسية. وصارت عبارة «الطريق إلى دمشق» مثلاً فى اللغة الفرنسية تعبيراً عن لحظة العثور على الأهداء، أو التوبة! وقبل الانتهاء من فقرة أسلوب الأناجيل يقوم جاك بيرك بتقديم افتراض «لم يسبقه إليه أحد» لكى يقوم المختصون بدراسته وهو «أن الوصايا العشر التى نزلت على موسى قد كتبت بالهيروغليفية».

وهنا لا يسعنا إلا أن نأسف لإحباط اكتشاف سيادته وأنه لم يكن سباقاً فى هذا «الحلم والتصور»، وإنما هناك من تناولوه بالبحث فى الشرق والغرب، ومنهم الباحث حجازى السقا وكتابه المعنون: «التوراة الهيروغليفية» وهو صادر عن دار الأنصار، كما سبقه العالم سيجموند فرويد إذ أشار إلى نفس هذه النقطة فى كتابه المعنون: «موسى والتوحيد»، ومن بعده تناولها عالم المصريات جيمس هنرى برستد فى كتابه الشهير «فجر الضمير».

ويعود للغة القرآن قائلاً: «إذن، على الرغم من القوة التى أبرزناها للتو، فإن القرآن فى لسان قوم قريش، وهو أيضاً لغة قريبة لغويا من لغة شعراء العرب قبل وبعد قريش فلا يمكن التغاضى عن هذا التشابه الأخير. ولا شك فى أن هذا التشابه كان من القوة حتى أن النبى اضطر إلى الدفاع عن نفسه بأنه ليس بشاعر، أو ساحر».

ثم ينتقل إلى سورة البقرة والآيات من ١٧ إلى ٢١ ليستعرض وصف العاصفة مؤكداً أن نفس هذا الوصف وارد فى معلقات امرؤ القيس والأعشى يؤمنون بالشعر مثل إيمانهم بالقرآن، مستشهداً بالوليد بن مغيرة حينما عبر عن إعجابه عند سماعه إحدى السور فصاح قائلاً ما معناه تقريباً: «لا يوجد بينكم أى شخص أفصح منى فى الشعر، ولا فى الرجز، ولا فى القصيدة، لا فى الإنس، ولا فى الجن ولا أجد أى شىء من ذلك فيما تقول. إن ما تتلوه يا محمد به نعمة، وبريق، ولمعان. إنه يثمر من أعلى (إن أعلاه لمثمر) إنه مروى من أسفل (وإن أسفله لمغدق) إنه يصعد إلى أعلى

كالنخيل ويسحق كل ما هو أسفل .. . ويضيف بترك إن التعبير عن الإعجاب بلغة زراعة الواحات هو وصف جيد لانعكاسات السجع القرآني، ثم يحدد قائلا: «ولا يمكننا أن نحسم أسباب هذه الانعكاسات إلا إذا تمت بعض الدراسات المتخصصة بدأ من علم الدلالة إلى علم الأصوات لتبرز المقاطع التي لها مغزاها» .. والمغزى الذى يسعى إلى إثباته طولا وعرضا هو ارتباط القرآن بمنطقة معينة، وبحقبة زمنية معينة وبالتالي عدم صلاحيته لكل زمان ومكان - وذلك بخلاف أنه نوع من أنواع الشعر الجاهلى .

ومن أكثر الفقرات دلالة على مستوى بحثه العلمى واستنتاجاته الأمانة التى يقدمها مثالا يجب أن يحتذى به، ما يقوله عن التباكى فى الشعر الجاهلى على الأماكن المهجورة وخاصة التباكى على الحبيبة، وهو ما يطالعه فى معلقة امرؤ القيس الكبرى .. « وتمتد الصحراء على البصر، ويتضاعف الفراغ مما تنجم عنه صدمة نفى مزدوجة تمثل كل قوة القصيدة وهذا النفى المزدوج سينقل فى القرآن فى عبارة التوحيد الدينية: لا إله إلا الله .. مما نجم عنه نظرية إعجاز القرآن!!

« وهذه النظرية لم تتولد وحدها فمثلها مثل بقية النظريات الشبيهة قد احتاجت إلى وقت حتى تستقر. وقد كان لها هادميها، ولم يتم التعبير عنها تماما إلا فى منتصف القرن الثالث الهجرى، ولم تأخذ شكلها النهائى إلا فى القرن الرابع الهجرى، أو فى أواخر القرن التاسع عشر، أو العاشر الميلادى وهذه النظرية تواكب نظرية عدم خلق القرآن التى - وفقا لها - القرآن لم يخلق، وبالتالي فهو ليس موضوع تاريخى، وإنما لا بداية له، وهو خالد على عكس الطبيعة. وقد كان لهذه النظرية مهاجميها الذين أدانوا عدم التجانس الواضح فى النص القرآنى بحرية رأى تدهشنا اليوم .. فقد كانوا يتناولون فحوى الخطاب، من المجال الخالد إلى المجال الزمانى، وهو ما لم يتعرض له إلا بصورة مقتضبة» ..

« وأيا كان الأمر فإن مفهوم الإعجاب هو الذى ساد فى العقيدة بفضل الباقلانى الذى ذكرته آنفا، أو بفضل الرازى الذى كان يستشهد بعبارات الإعجاب التى كان المعاصرون لتجزيل القرآن يتغنون بها .. ومن التناقض بمكان أن ننكر أن هذا النص الذى نزل على مدى عشرين عاما، على أجزاء وبغير ترتيب، ثم تم تجميعه بعد عشرين عاما، قد فرض نفسه بالصورة التى هو عليها إن لم يكن به مميزات منفردة .. إن هذه اللغة قد شغلت معظم علماء البلاغة والنحو الذين لم يكفوا عن الإعجاب بها

ولا عن محاولة معرفة أسباب إعجابهم، لكن عبثاً... فهذه اللغة الشديدة العربية، والعربية، والعربية بالاختيار الإلهي وفقاً للمؤمنين، تتضمن أيضاً خمسين لهجة مختلفة (لهجات القبائل المختلفة بخلاف خطاب قريش الذى زادت نسبته بالتجميع الذى تم أيام عثمان). فإننا لا نجد عبارات من قبائل عربية أخرى ولكن من لغات مجاورة أيضاً مثال اللغة المصرية الديموطيقية، والفارسية، والجزيرة، بل وحتى اليونانية. ولغة الجيز guez هذه هي اللغة الكهنوتية لكنيسة أثيوبيا القبطية وتعد مشتقة، أو محرقة من لغة عرب جنوب اليمن فى باب المندب (Enc. univ. vol. 6 p. 667).. ولم نكن نعلم أن قرآنا به كل هذا الخلط اللغوى.. أفادكم الله يا سيد بيرك.. ثم يواصل قائلاً «كما أن القرآن شحيح جداً فى عبارات الغيب أكثر من الشعر العربى حتى إن معاصريه كانوا يضطرون إلى اللجوء لمن يشرح لهم. ويقول التراث إنهم عادة ما كانوا يلجأون إلى التفاسير المسندة إلى ابن العباس، عم النبى. إلا أن ذلك لا يضر بالسياق العام من حيث البساطة والوضوح الذى يسود فى الكتاب... وذلك يرجع إلى ما سبق الإشارة إليه وما يطلقون عليه الإعجاز. ولا نجد مثل هذا التضاد إلا نادراً عند أفضل الكتاب، ولا حتى عند أكبر شعراء هذه اللغة. وما أكثر عددهم أيام النبى وقد كان محمد مشعباً بالشعر مثل كافة مواطنيه إلا أنه كان يجيد التفرقة بين هذا وذاك، بين أعمالهم والقرآن، بما أنه كان يتحدى المحيطين به أن يأتوا «بعشرة آيات مماثلة» إن سيادة النص الذى كان يدلى به كانت بإدراك واعى منه، ومع ذلك فقد كان يعرف قس بن ساعدة ذلك الحكيم الذى يبجله وكان يرى فى قس بن عاصم مؤلف المواعظ «سيد أهل الوبر». ولربما التقى بالأعشى الرحاله، وذُرَيْدَ المقدام، أمية بن أبى صلت الغريب والغضوب. ولربما أعجب بعنتره الرومانسى. وقد كان يستعين بحسان ابن ثابت كداعية، وكان يقدره. ولعله التقى وأحب لبديد إلا أنه كان مدركاً، وكانوا جميعاً مدركين أن وسط أغاني كل هؤلاء الشعراء المنشدين يرتفع نشيداً أكثر قوة وأكثر صفاء» (هو القرآن!!).

وأترك للقارئ أن يخرج بكل ما يشاء من الوصف اللغوى العلمى النزيب - كما قال صاحبه.

ويبدأ الخاتمة بالفقرة التالية:

«مئات الملايين من البشر يدينون اليوم بالإسلام، الديانة التى عمرها أربعة عشر

قرنا. إن مثل هذا الانتشار ومثل هذا التوسع التاريخي يتضمنان شيئاً من التنوع في تفسير العقائد وخاصة في العبادات... والأمر متعلق بكلِّ جد حيوى وُحدوى ومتناثر، يتنازع الارتباط بالأصول والإحسان بالتفرد، والرغبة المتزايدة للتأقلم مع المسيرة العامة للعالم المحيط.

«وثيقة واحدة، دونما خطأ في الطبعة والمناخ، ولا في النسب يمكنها أن تكون بمثابة قاسم مشترك أعظم في هذا الواقع الذى يسود الكوكب. إنه القرآن الذى حاولت الصفحات السابقة أن تمسك به. وهو الكتاب المؤسس، وعمود من الكلم المتصاعد من أعماق العصور، وسجل نابض الصور، والأخلاق، والآداب، وفوق كل شيء فهو في نظر المؤمنين تنزيل روحى، وقد مثل ومازال يمثل لمجمل المسلمين فى كل زمان وكل البلدان إدراك عبنى مرتبط بالهوية الجماعية».

وبعد هذا التقديم التعريفى بالقرآن يواصل المؤلف قائلاً:

«على الرغم من أن الملاحظات الواردة فى هذه الصفحات صادرة عن شخص غير مسلم وعلمانى، فقد صيغت بلا مجاملة وسوف تضى لإيمان المؤمنين الجزء اللازم لكى يقتربوا من النص. وكان على الموضوعية أن تراعى هذا الإيمان تفادياً للخطأ. وهذه الموضوعية كانت ضماناً ضد أخطاء، أو تعسف المفسرين..

«وهكذا، فإن ما نطلق عليه النص القرآنى الحالى لا يتضمن بالمقارنة بالنصوص المثيلة له إلا بعض التنويعات النادرة والجزئية. والإسلام يصدقه بالإجماع وبشهادة لم تدينها عشرات الطوائف التى تنازعت شرعيته طوال القرون، ومثل هذه الملاحظة قد تحبط من يحاول انتقادها. إلا أنه قد وجد بعض النقاد شديدي سلاطة اللسان، والمتأثرين بنماذج ثقافية أخرى قد أقروا بأن صياغة تكوين النص القرآنى قد تمت بعد قرن، أو قرنين، بل ولا يرون فى التراث المذكور سوى مباحث لاحقة».

وعلى الرغم من انتقاده، أو استنكاره لما تقدم، وإن كان فى صياغة نص مُجهَل، لا انتساءل حتى لماذا أورد ما لا يقره إن لم يكن للتجريح بأسماء الآخرين، فيها هو يسارع بآخر ما فى جعبته ليضرب القرآن مستنداً إلى القرآن وباسمه قائلاً:

«إذا ما كان هناك بالفعل ملمحاً قد أدهشنا فى الرسالة القرآنية فهو الانفتاح الذى يقوم به على العالم باسم أصالة مستمدة من العالم الغيبى، وبما أنه صالح -

بتعريفه - لكل مكان، وكل الأجناس، وكل العصور، فهو يبدو في نظرنا - من هذا المنطلق - أنه يستبعد الجمود في التفسير والتطبيق. وليس الجمود الذي يتهدد ممارسة أية سلطة، ولكن ذلك الجمود الذي يتمسك بتكرار أحكام قضائية إلى مالا نهاية، ولا تكرر جاهز للتحويل إلى تقديس الجمود السابق مما استوجب هذا القول الماثور ضمن كثير غيره: ﴿ فقد مضت سنت الأولين ﴾ [الأنفال: ٣٨]..

وبعد توضيح كيف أن سلطة الأجداد هذه مشروطة بصفاتهم ومحدودة باحتمال خطأهم، ويستشهد بالآيتين ٥٣، ٥٤ من سورة الأنبياء تأكيداً لدعوته: ﴿ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ﴾ قال لقد كنتم أنتم وأبؤكم في ضلال مبين ﴿ هنا أيضاً نراه يقوم بنفس ما سبق له واقترفه بكل أمانة ونزاهة، حينما أورد عبارة « لكل كتاب أجل » على أن أبا بكر هو قائلها، وإن كان في هذا المحاضرات قد أورد بقية العبارة القائلة بأن هذا الأجل من لحظة التنزيل إلى يوم القيامة، ها هو مرة أخرى يقوم بفصل آيات تحريم عبادة الأصنام ليقول لنا على لسان القرآن وبآياته إنه يدعونا، أو يطالبنا بعدم اتباع سنة الأولين بالأنا نقع في نفس خطأهم المبين بالثبات على القرآن وتشريعه، وإنما علينا بالتبديل، والتغيير، والتخريب حتى يتمشى القرآن مع العصر وفقاً لهدي السيد بيرك ..

ثم يختتم هذه المحاضرات العلمية الأمينة الموضوعية قائلاً:

« علينا أيضاً أن نراعى مجرى الأشياء وتطورها على مراحل، ونراعى مستقبلها. إذن، كيف يمكن الفصل بين الأصالة، التي تسمح برسو أفعال البشر، وبين الزمان الذي تتم فيه هذه الأفعال؟ يجب أن يرجع التحكيم إلى العقل الذي استند إليه القرآن عدة مرات وبأوضح ما يمكن... »

وتأتي الفقرة الأخيرة لتتوج كل ما تقدم إذ يقول:

« يمكن بالطبع الخروج بقراءات أخرى لهذا الكتاب الذي لا يكشف عن سره. إلا أن هذه القراءة يمكنها أن تكون أفضلها في مساندة مسلمي عصرنا في البحث عن ذاتهم من خلال العالم الذي يصنع نفسه... »

وبعد هذا العرض الموجز لبعض المحاور الواردة في تلك المحاضرات التي ألقاها جاك بيرك في « معهد العالم العربي »، وتم نشرها في الكتاب موضوع هذا البحث، لابد من الإشارة إلى مقدمة ذلك الكتاب، وهي بقلم المدعو محمد بن بنونة، مدير المعهد المذكور.. وقد بدأها قائلاً:

« إن طباعة الدروس التي قدمها جاك بيرك في « معهد العالم العربي » ستسمح للقارئ الذي لم تتح له مزية الاستماع إليه أن يجد هنا إيقاعات تلك السمفونية الرائعة حول النص المؤسس للحضارة الإسلامية وهي سمفونية مكونة من معرفة محبة، وتبحر تم التعبير عنه في وضوح منير وانطلاقات ساطعة تفتح آفاقا لا نهائية لإمكانية التنقيب والتقارب والحوار مع ثقافة ما هو إنساني! »

ثم يستطرد قائلا: « وليس من قبيل المصادفة أن يتناول (جاك بيرك) التأمل حول الكتاب المقدس (le livre sacré) إلا بعد حياة مليئة بالبحث والتنقيب عمقا في ذلك العالم العربي الذي أدرك وحدته وتنوعه وتعقيداته، ممارسا لغته ولهجاتها، وحياته اليومية وحركاته الفكرية الكبرى والاستفهامات التي لا حصر لها حول التراث والحدائث. . . ثم يقوم بتشبيهه بابن خلدون ومقدمته!! »

وإذا ما كان السيد مدير « معهد العالم العربي » لم ير في كل ما كتبه جاك بيرك من فريات، وتحريف، وحث على تخريب القرآن والشريعة إلا « سمفونية رائعة » فلا نملك إلا أن نقول له: عار عليك يا من تحمل اسم النبي عليه صلوات الله، عار عليك يا محمد يا ابن بنونة أن تساهم في تلك الحملة المسعورة للنيل من « النص المؤسس للحضارة الإسلامية » والذي إن لم تكن تعلم فاسمه « القرآن » . . عار عليك أن تصف كل ما تتضمنه هذه المحاضرات من تجريح للقرآن ورفض للشريعة، واستهزاء بالنبوة وسيد المرسلين وخاتم رسالتهم، وكل ما بها من استهزاء بالمسلمين والعرب الذين أنت منهم على الأقل اسما، أن تصف كل هذا وغيره كثير، لم أشر إليه، بأنها « سمفونية مكونة من معرفة محبة وتبحر تم التعبير عنه في وضوح منير وانطلاقات ساطعة!! »

إن ما تفتحه هذه الانطلاقات من « آفاق لا نهائية » هو ما يطالب به التيار المتعصب في الغرب حاليا للإطاحة بالإسلام والمسلمين وهو ما سبق للمدعو جان كلود بارو أن أعلن عنه بصريح العبارة في كتابه عن « الإسلام والعصر الحديث » قائلا: « لا بد من إعادة صياغة القرآن والسنة بمفاهيم العصرية والحدائث، وإلا على الإسلام أن يختفى!! ويختتم كتابه هذا قائلا: ولا شك في أن العصرية والحدائث هي التي ستنتصر!! »

كما لا يفوتنا أن نلفت نظر السيد مدير « معهد العالم العربي » إلى أن هناك من الكلمات ما ارتبط شكلها بمضمونها بلا انفصام حتى بات الاسم دليلا لذلك المضمون، وإن احتل غيره من الإشارات. واستخدام عبارة le livre sacré إشارة إلى

القرآن، تعنى بالعربية «الكتاب المقدس»، وهذا المسمى يطلق على الإنجيل بعهديه، بل لقد أصبحت هذه العبارة لا تشير إلى أى كتاب آخر إلا إذا وضعت جدلاً بعدها صفة أخرى مميزة دالة على المعنى المقصود.. وما أغناك عن السقوط فى مثل هذه الأخطاء التى لا تمس، فى نهاية المطاف، سوى اسمك ومركزك.. بل ما أغناك عن ترديد عبارات چاك بيرك بكل ما بها من فحيح..

أما تشبيهاك ما اقترفه چاك بيرك فى هذه المحاضرات التى حاول بها الهدم وليس البناء، بابن خلدون ومقدمته، التى تعد من معالم التراث الإسلامى والعربى، فاللهم لا تعليق، لكى لا يزل اللسان..

* * *

وقبل أن تنتقل إلى آخر ما ابتدعه السيد چاك بيرك - عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والأستاذ الفخرى فى الكوليج دى فرانس، عالم الاجتماع والمستشرق - فى حربته المنبئة ضد القرآن والسنة، نود الإشارة إلى بعض ما ورد من أخطاء فى ترجمة الآيات التى استشهد بها فى هذه المحاضرات:

● سورة الإخلاص - صفحة ٢١، ترجمه قائلاً:

Dis: Il est Dieu, il est un, Dieu de plénitude, plénitud, qui n'engendre ni ne fut engendré, et de qui n'est l'égal pas un.

وتعنى ترجمته: قل: إنه الله، إنه واحد، وإله الاكتمال، الذى لا يلد ولم يولد، والذى له ليس مساوياً أى أحد بغض النظر عن الركافة الملتوية لأسلوبه!

● سورة يوسف - صفحة ٣٤ ترجم جزء الآية ٥١ الذى يقول:

﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ (الآية) ترجمها إلى:

Révérénce à Dieu, dirent-elles.

وتعنى ترجمته: إنحناءة لله، قلن!!

وفى نفس الآية عبارة: « قالت امرأة العزيز » ترجمها إلى:

La Femme de L'Excellence dit!

وتعنى ترجمته: وامرأة صاحب السعادة قالت!!

وفى نفس الآية « حصحص الحق » ترجمها إلى:

La vétité s'installe

بما معناه: الحقيقة تستقر!

• سورة آل عمران: ﴿أَلَّنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ﴾ الآية ١٢٤ .
ترجمها قائلاً:

Ne vous suffirait-il pas que Dieu notre seigneur vous grossisse d'une descente de trois mille anges?

وتعنى ترجمته: ألن يكفيكم أن الله سيدنا سيسمنكم (من السمئة فى الوزن) بنزول ثلاثة آلاف ملاك؟!
وفى الآية ١٢٥ ﴿... يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (الآية) ترجمها قائلاً:

votre Seigneur vous grossira de cinq mille anges porteurs d'oriflammes.

وتعنى ترجمته: ربكم سيسمنكم بخمسة آلاف ملاك من حاملى رايات الحرب.

وفى الآية ١٢٦: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (الآية) ترجمها إلى:

le secours ne peut venir que de Dieu Tout-puissant et sage.

وتعنى ترجمته: إن النجده لا يمكنها أن تأتي إلا من الله القدير والحكيم.
وفى الآية ١٢٧: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَبَهُمُ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ ترجمها:

et pour rogner la pointe des dénégateurs, ou les atterrer, et qu'ils s'en retournent déconfits.

وتعنى ترجمته: ولكى يقرض طرف (أو حرف) المنكرين، أو يلقبهم أرضا وأن يعودوا مغلوبين.

• وعنوان سورة البروج ترجمه بكلمة القصور les châteaux. ثم وضع هامشا يقول فيه ربما كان المقصود بها أبراج الفلك وهو ما قد يشير إلى دورة إلهية.
• وفى سورة النساء: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [الآية: ١٠٥] ترجمها:

C'est nous qui avons fait descendre sur toi L'Écrit porteur du vrai pour que tu juges entre les hommes selon les vues que Dieu t'inspirera .

وتعنى ترجمته: إننا نحن الذين نزلنا عليك المكتوب حامل الحق لكى تحكم بين الناس وفقا لوجهات النظر التى سيُلهِمُكَ اللهُ .
● وفي سورة يوسف ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف : ٢]
ترجمها قائلاً:

Nous l'avons fait descendre en tant que Coran arabe, de sorte que, peut-être, vous y réfléchissiez.

وتعنى ترجمته: إننا نزلنا على أنه قرآن عربى بحيث إنه ربما تفكرون فيه!
● وفى سورة فصلت ﴿ كِتَابٌ فَصَّلْتِ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت : ٣]
ترجمها قائلاً:

un écrit dont les versets ont été articulés en tant que Coran arabe, pour un peuple qui comprendrait, qui saurait, qui réfléchirait.

وتعنى ترجمته: مكتوب تم تفصيل آياته على أنه قرآن عربى، لشعب سيفهم،
سيعرف، وسيفكر!

- سورة البقرة الآيات ١٧ - ٢٠ تناولنا فى الجزء السابق صفحات ٣١ - ٣٣ .
- سورة العاديات: ترجم العنوان galoper أى عدو الخيل .
- والآية ١: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ ترجمها:

S'étrangler au vent du galop

تعنى ترجمته: الاختناق ذاتيا فى ربح العدو!
● سورة الذاريات: ترجم العنوان vanner أى « ذرى الحب »!
والآيات: ١ - ٤: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذُرْوًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ﴾ ترجمها قائلاً:

vanner vannage emporter une charge. légèrement courir. un décret répartir.

وتعنى ترجمته: ذر الحب تدرية. رفع حمل. الجرى بخفة. توزيع مرسوما.
واللهم لا تعليق!!

* * *

أسلوب چاك بيرك

أما عن أسلوب چاك بيرك فى هذه المحاضرات فهو يحمل نفس السمات الكاشفة لموقفه السابق المستمر، ولن نتناوله هنا إلا من خلال عبارتين أساسيتين: التنزيل، والقرآن .

ففى ترجمته لمعاني القرآن وفى المقدمة الطويلة المصاحبة له، كما فى هذه المحاضرات، يصر چاك بيرك على استخدام عبارة نزول بالفرنسية بمعنى نزول السلاّم مثلاً، بل تصل به المغالطة إلى درجة الإصرار على ذلك متذرعاً بنص القرآن بنفسه، قائلاً فى صفحة ٢٢ من كتابه الأخير الذى يضم المحاضرات: إن القرآن قد استخدم عبارة إنزال وتنزيل *inzal, tanzîl*، ولذلك كتبها نزول *descente* من فعل ينزل *descendre*! وهنا لا بد من توضيح ملاحظتين لهذا الباحث العلمانى كما يقول عن نفسه:

أولاً: لو أنه كلف خاطره وفتح «المعجم الوسيط» الصادر عن مجمع اللغة العربية الذى هو عضو به، بل ويتلفح بهذه العضوية ليبث أغراضه العلمانية السياسية المغزى، لو أنه فقط فتح هذا المعجم فى صفحة ٩٥١ من الجزء الثانى لقرأ عند كلمة نزول ما يلى:

(نزل) - نزولاً: هبط من علو إلى أسفل، ويقال نزل فلان عن الأمر والحق: تركه - بالمكان، وفيه حل. - و- على القوم: حلّ ضيفاً. ويقال: نزل به مكروه أصابه. و«الحاج: أتوامنى. - و- على إرادة زميله: وافقه فى الرأى. - و- فلان نزالة: سافر.

ومن كل هذه الاستخدامات يدرك القارئ غير المغرض أن نفس العبارة يختلف معناها وفقاً للمضمون الذى تقع فيه. وإذا ما قرأ السيد بيرك الفقرة التالية لوجد: (أنزل) الشئ: جعله ينزل ويقال: أنزل الله كلامه على أنبيائه: أوحى به.

وهنا كان الباحث الأمين والذى يتناول بحثه القرآن، أى كلام الله الذى أوحى به إلى سيد المرسلين وخاتمهم، أن يختار هذا المعنى، وله ما يقابله فى الفرنسية وهى كلمة *Révélation* وليس كلمة نزول بمعنى نزول السلاّم!!

وهذه الملاحظة تعد من أبجديات دورس الترجمة وهى أن اختيار العبارات المقابلة يتم وفقاً للمعنى، وليست العملية مجرد وضع اللفظ المرادف أياً كان معناه. وهو ما اتبعه السيد عضو مجمع اللغة العربية طوال ترجمته لمعاني القرآن تقريباً،

تحت زعم الترخيم حيناً ، أو نقل الإيقاع حيناً آخر.. وهو ما يكشف عن مستوى هذه الترجمة برمتها!

ثانياً : أما الملاحظ الثانية فتتعلق بكلمة « القرآن » . ومن أبجديات الترجمة أيضاً استخدام اللفظ الواحد للعبارة الواحدة طالما المقصود واحد لم يتغيّر لعدم تشبثت ذهن القارئ. وكلمة « القرآن » جرى العرف الغربي على كتابتها Coran – ولسنا هنا بصدد مناقشة صحة هذه الكتابة أم لا ، لكننا نتحدث عن ترجمة چاك بيرك الذى راح يتلاعب على التنويعات اللغوية التالية بدلا من الثبات على كلمة Coran فقال عنه le recueil أى ديوان الشعر، و Le volume أى المجلد، و le texte أى النص، و dans l'édition أى فى الطبعة – وكأن القرآن يختلف من طبعة إلى أخرى.. وأحيانا يستخدم مجرد عبارة le livre بحرف اللام الصغير أى الكتاب العادى وليس الكتاب المنزّل وهنا كان لزاما عليه أن يضع حرف اللام الكبير Le Livre مثلما كتبها أحيانا .

وكلها تنويعات لا تكشف حتى عن براعة لغوية كلما يحاول إيهام المستمع أو القارئ، وإنما تكشف عن موقفه المغرض واستهزائه المتواصل ومحاولاته الدائبة للتشكيك والترجيح إلى جانب محاولة فرض أن القرآن المنزّل يتضمن ما بنص الأنجيل من مآخذ – وهذه وحدها تعد من أحدث ما يحاول تيار التعصب الغربى دسه على القرآن والإسلام فى هذه الأيام. كان نطالع فى موسوعة الثقافة العامة ميكروروبير، فى جدول الثبت الزمانى أمام سنة ٩٣٥ ميلادى عبارة: « نهاية صياغة القرآن! » وكان صياغته قد امتدت إلى قرابة ثلاثة قرون ونصف! أو أن نطالع فى كتاب أوليفية كاريه مدير معهد الأبحاث السياسية بباريس، فى كتابه الأخير « الإسلام العلماني » الصادر عام ١٩٩٣: « أن القرآن لا يعترض على التثليث ولا على التجسد (أى تجسد الله عز وجل فى عيسى بن مريم) وإنما يعترض على المبالغة المسيحية! »

ولو أن هذا المؤلف قد فتح القرآن لوجد العديد من الآيات الصريحة التى تنص بوضوح قاطع قائله ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ﴾ [المائدة: ٧٣]، وما أكثر عدد الآيات التى تحرم التثليث وتحرم الشرك بالله سبحانه وتعالى، والتسى لو عرف منها أن هاتين النقطتين تمثلان أهم خلاف بين المسيحية والإسلام إلى جانب عملية صلب وقتل السيد المسيح. لكنه التعصب الأعمى وآلياته المغرضة الحديثة، تلك الآليات العلمانية التى يتعين على الأجهزة المختصة والمسئولة عن حماية الإسلام والقرآن أن تتصدى لها .

وهنا لا يسعنا إلا أن نضيف : ﴿ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٩] .

أحاديث إذاعية

أما آخر ما قام به جاك بيريك فى مجال التعريف بالقرآن والإسلام لمسلمى فرنسا والعالم الإسلام والعربى، فهو تقديم هذه المحاضرات فى أحاديث إذاعية بمحطة مونت كارلو فى شهر مارس ١٩٩٤م، نلخص فيما يلى أهم ما تضمنته الحلقة المذاعة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٨/٣/٩٤ فى الساعة السادسة وخمس دقائق:

- إنه يدعو إلى إسلام تقدمى أى إلى إسلام علمانى كما فسرها بذلك.
- يجب التفرقة بين نواميس الروح والحياة المادية وفسرها بفصل الدين عن الحياة.

- القرآن هو الأساس الوحيد الذى نستند إليه مع إنكار السُّنة.
- خطر الإسلام هو الجمود وهديته هى العقل وقد ذكر فى القرآن ٤٤ مرة.
- إننى من المفسرين التنويريين، أى إننى أنتمى إلى فرع المستنيرين فى التفسير.
- ليس هناك تناقض بين العلمانية والإيمان، ولكنها تفصل بين الروحانيات والزمانيات.

- أهم مشكلة فى العالم العربى هى مشكلة المرأة، وهى من أعظم المشكلات، بل هى أهم من مشكلة الدولة. وعلينا تغييرها.

وكلها نقاط تؤكد موقفة الذى كشفناه من ترجمته لمعانى القرآن، إذ إنها تدور حول محور أساسى واحد هو تحريف الإسلام، وذلك: بفصل الدين عن الدنيا، وإلغائه السنة، وإلغائه لدور الأئمة الفقهاء، ومطالبته بضرورة التمشى مع علماء العصر العلمانيين، واعتبار ثبات نص القرآن وعدم تحريفه جموداً، ومطالبته باستخدام العقل لتحويله، والإشادة بالعلمانية التى تفصل الدين عن الحياة واعتباره ذلك لا يمس العقيدة، واعتباره المرأة المسلمة من أعظم المشكلات وأهمها؛ لذلك يركز على ضرورة الانحراف بها عن المسار الإسلامى على النمط الأوروبى.

الأمر الذى يكشف إصراره على عملية تخريب الإسلام دينياً، بتحريف القرآن، وإلغائه السنة، وتخريبه اجتماعياً، بفرض العلمانية، والعمل على إفساد المرأة المسلمة التى تمثل إحدى الركائز الأساسية فى المجتمع نظراً لدورها المتعدد الجوانب كأم وكمواطنة فى الدولة.

* * *

خطاب إلى جاك بيرك

تحية واجبة وبعد،

من المؤسف حقا أن نطالع أنك أمضيت ثمانية عشر عاما تقريبا من عمرك العلمى فى محاولة عديمة البصر والبصيرة للنيل من القرآن والإسلام.. ومن المؤسف أن تتوج حياتك العملية بمثل هذه السقطة العملاقة، التى لم تمس فى واقع الأمر سوى مكانتك وخاصة بين من كانوا يعتبرونك صديقا لهم ولقضايا الحق..

والأكثر أسفا أن تأتى هذه السقطة العملاقة مواكبة لتيار التعصب الغربى ومساهمة منك فى تلك الحملة الصليبية التى تدور رحاها منذ عام ١٩٦٥، حينما أعلن المجمع المسكونى الفاتيكانى الثانى «توصيل الإنجيل لكافة البشر».. تلك العبارة المضغمة التى لم يدرك أبعادها الكثيرون، ثم فجرها البابا يوحنا بولس الثانى عام ١٩٨٢ حينما أعلن ضرورة «إعادة تنصير العالم»، مستعينا بكافة المسيحيين «من أكبر أسقف إلى آخر علمانى بموجب حصوله على التعميد فى الصغر» (راجع خطاب «روعة الحقيقة» وخطبه السابقة)..

فمن الواضح أنك لم تع درس التاريخ، ولم تنظر حتى إلى تلك المسافة الزمانية التى تقول إن الإنسان بحاجة إليها ليدرك الأمور بشكل أفضل! ترى ماذا لو نظرت إلى التاريخ - بعين موضوعية أمينة غير مغرضة - وإلى عشرين قرنا هى عمر المسيحية، لترى ما أصابها بعد تحريف مصادرها على أيدي بولس الذى حاد بها عن التوحيد، وكل ما ألم بالمؤسسة الكنسية حاليا من تصدعات تدفع بأهلها بعيدا عنها وتدفع بالمتحكمين فيها إلى اقتلاع الإسلام..

ماذا لو نظرت إلى أربعة عشر قرنا هى عمر الإسلام، لترى ثبات قرآنه وانتشاره كديانة توحيدية منزلة، لم تمس ولم تُحرّف، فهى خاتمة الرسالة التوحيدية. ماذا لو نظرت إلى ذلك الانتشار الذى هالك أن تقول إنه بلغ عدة مئات من الملايين، وهنا إضافة لايد منها: رغم كل ما كاله تيار التعصب الكنسى من محاولات هدم منذ القرن السابع الميلادى - أى منذ ظهور الإسلام وبداية انتشاره - حتى يومنا هذا.. بل لقد زادت عنفا وشراسة فى هذا العقد الذى تم تحديده كنهاية للإسلام.

الم يكن اكرم بمكانتك العلمية أن تمضى ثمانية عشر يوماً - ولا أقول عاماً، في محاولة صادقة لفهم القرآن وفهم تلك البساطة الواضحة التي لا يمكن تبسيطها إلى أكثر مما قاله سيدنا محمد عليه صلوات الله، حينما سئل: ما هو الإسلام؟ فقال: قل لا إله إلا الله، ثم استقم .. ذلك هو الإسلام الراسخ، الثابت، يا سيد بريك: التوحيد بالله والاستقامة في الحياة .. والحياة هنا بشقيها: الدنيوى والأخروى: ففي الإسلام لا انفصام بينهما .

وختاماً لا يسعنى إلا أن أضيف قول الله تعالى :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلِيْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

* * *

سؤال

● إلى الذين بيدهم تصويب الأمر بالحق:

بعد كل ما استخرجناه من محاور هدم، وكل ما قدمناه من نماذج لنوعية الترجمة ومستواها، وكل ما أثبتناه من سوء نية مبيتة لتحريف القرآن وضرب الإسلام في دعامة الأساسيّة المنزلة الراسخة التي يلتف حولها المسلمون، وكل ما عرضناه من أمثلة للنيل من مكانة وشخص سيدنا محمد عليه صلوات الله، والنيل من كرامة المسلمين والعرب، أما زلتم تترددون في رفض هذه الترجمة وفي إسقاط عضوية صاحبها من مجمع اللغة العربية بالقاهرة!؟

اللهم لا تعليق سوى:

حسبى الله ونعم الوكيل .. حسبى الله ونعم الوكيل .

دكتورة

زينب عبد العزيز

تقرير السيد الدكتور محمود عزب

وفى مطلع عام ١٩٩٣م طلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق من السيد الدكتور محمود عزب المدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، قراءة هذه الترجمة برمتها وإبداء الرأى فيها، وذلك بعد كل ما نشر حولها من انتقادات. وفى السادس من شهر أغسطس ١٩٩٣م تقدم السيد الدكتور بتقريره إلى فضيلة الإمام.

ويتكون التقرير من ٤٤ صفحة وينقسم إلى بابين باب خصه لمراجعة الدراسة الملحقة بالترجمة، والباب الثانى لفحص الترجمة وتحليل مشاكلها. وقد قسمه إلى خمسة فصول هى:

- ١ - كلمات أو جُمْل ساقطة من الترجمة أساسا.
- ٢ - أخطاء تتعلق بمفاهيم، أو مصطلحات أساسية فى الإسلام.
- ٣ - أخطاء ناتجة عن عدم فهم دقيق للسياق، أو للمفردة، وهى تؤثر فى المعنى.
- ٤ - أخطاء خاصة بالضمائر الشخصية من تكلم، وخطاب، وغيبة، وإفراد وجمع والخلط بينها.
- ٥ - أشكاليات ترجع إلى اختلافات التفسير.

ورصد السيد الدكتور فى النقطة الأولى ثمانية عشر خطأ لعبارات سقطت فى الترجمة، تتراوح ما بين الكلمة الواحدة أو الجملة المكونة من سبع كلمات فى السهوة الواحدة ورصد فى الملاحظات الأربع مائة ثمانية وثلاثون خطأ (أى أن مجمل ما أشار إليه هو مائة وست وخمسون خطأ)، منها ما يتعلق بمفاهيم، أو مصطلحات أساسية فى الإسلام، أو عدم فهم للمفردة، علما بأن عدم الفهم هذا يؤثر فى المعنى، وكم من الأخطاء فى الخلط ما بين الضمائر (وهو وارد بكثرة على حد قوله) والمفرد، والجمع، وصيغ المتحدث، أو الإضافات التى لا لزوم لها.

والغريب أن السيد الدكتور لم يلاحظ، أو لم يشر إلى الأخطاء الفادحة التى كان يتعين عليه - وهو الأزهرى الدراسة الملم بالفرنسية والملقب بالشيخ أن يشير إليها غيرة على دينه ودفاعا عنه! ولا نذكر منها إلا كيفية ترجمة جاك بيرك لفعل « يتوب »

عند ارتباطه بالله عز وجل وأنه قد أصر على ترجمته في كل تصريفاته بما معناه أن « الله هو الذى يتوب عن خطئه »!! مستخدماً بذلك ما لم يسبقه إليه أحد من بنى جلدته من المستشرقين، ودأب على عبارة *se repentir*، وهى فى الفرنسية فعل منعكس على الفاعل أى الفعل اللازم وكان لزاماً عليه استخدام العبارة الصحيحة بالنسبة لله عز وجل وهى *être rémissif*. فمن المعروف أن فعل يتوب، بالعربية، يقابل بالفرنسية *se repentir* عندما يستخدمه إنسان، بمعنى أنه يتوب عن خطئه. وفى العربية أيضاً، نفس الفعل (يتوب) حينما يستخدم مرتبطاً بالله عز وجل، فإنه تلقائياً وبلا تردد يأخذ معنى *faire rémission*، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن أخطاء الناس فهو فعل متعد. وهذا الاختيار أو هذه التفرقة فى معنى هذا الفعل لا تغيب عن أى مسلم أو عن أى مترجم أمين. ولا نعتقد أن السيد چاك بيرك يجهل ذلك، أو أن هذه الصياغة أتت سهواً فى عشرات المواقع!

ورغمها، نرى سيادة الدكتور محمود عزب يضغم كل هذه الأخطاء والمآخذ ويستهيىن بأمرها ليكتب عنها فى نهاية تقريره: « .. وإذا أصلحت الأخطاء التى ننبه إليها فى دراستنا هذه فلسوف تكون هذه الترجمة من أحسن الترجمات على مستوى البلاغة والأسلوب. أما الدراسة التى ألحقها بالترجمة فهى مرفوضة فى نظرنا. . ونرى ضرورة حذفها تماماً وعدم وضعها مع نص الترجمة، لأنها تسيء إليها ». دون أن يوضح كل ما بها من فريات ومغالطات!!

ومن المؤسف أن هذا هو التقرير الوحيد المؤيد لترجمة چاك بيرك، بغير وجه حق، ضمن عشرة تقارير منفصلة كان فضيلة الإمام الأكبر قد طلبها إضافة إلى اللجنة التى قام بتشكيلها لدراسة البحث المرفق بالترجمة. وفيما يلى قرار تشكيل اللجنة ويليه التقرير الجماعى الذى تقدمت به.

* * *

** صورة لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر **

بسم الله الرحمن الرحيم

الأزهر
مكتبة الإمام الأكبر
شيخ الأزهر

قرار شيخ الأزهر
رقم (٥٠٢ ح) لسنة ١٩٦٥

شيخ الأزهر

- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٦١م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي ينسبها والقوانين المعد له ..
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٠ لسنة ١٩٦٥م باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٨م ..

المادة الأولى :

تتكون لجنة من السادة :

- (١) الأستاذ الدكتور / مصطفى محمد الفكيمة عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بجامعة عين شمس
- (٢) الأستاذ الدكتور / محمد بدر
- (٣) السيد السفير / احمد بن خليل
- (٤) الأستاذ الدكتور / زينب محمد الحزيز
- (٥) السيد الدكتور / محمد عبد السيد

وتكون مهمة هذه اللجنة :

- (١) ترجمة الدراسة التي كتبها الأستاذ جاك بيوك والحظها بترجمة للصحف المعروفة باللغة الفرنسية .
- (٢) حصر الأخطاء التي جاءت بترجمة الأستاذ جاك بيوك ووضع بيان بها مع التصويب .
- وللجنة اختيار أحد لغاتها ليكون مقروا لها .

لمادة الثانية :

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
- صدور في ٢٦ من المحرم سنة ١٤١٦ هـ
- الوافق ١٤ من نوفمبر سنة ١٩٩٥ م

مكتب شيخ الأزهر
طارق
(أ.د.د.د. على جاد الحق)

سلة الى مكتب السيد الاسفاد الى اى السيد زكي بن عبد الرحمن
رجاء العلم واتخاذ اللازم نحو لخطار الادارة التاخذتكم
حاطة بالتنفيذ ...
(حلى أبو النور)

إدارة الشؤون وال نشر
٥٥٧٧
٩٥٧٠٦
١٩٩٥/١٢

ملاحظات اللجنة المختصة

بمراجعة ترجمة الأستاذ جاك بيرك لمعاني القرآن إلى اللغة الفرنسية

بناء على القرار رقم ٤٠٢ لسنة ١٩٩٥م لفضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر، الصادر في ٢٦ / ٦ / ١٩٩٥م، اجتمعت اللجنة المشكلة لترجمة الدراسة التي كتبها الأستاذ جاك بيرك وألحقها بترجمته للمصحف الشريف باللغة الفرنسية وحصر الأخطاء التي جاءت بهذه الترجمة. وقد خرجت اللجنة بانطباع عام هو:-
أن الأستاذ جاك بيرك جاهل باللغة العربية، مغرض متعمد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يفترق الأمانة العلمية والأدب الأخلاقي الذي يجب التحلي به عند تناول نص القرآن الكريم بالبحث والدراسة.
وقد خرجت اللجنة بانطباعها هذا بناء على الملاحظات التالية والتي توردها اللجنة هنا كمجرد نماذج:

١ - جهله باللغة العربية: وذلك لعدم إدراكه إمكاناتها المتفردة، ولقراءاته الخاطئة في تشكيل والنحو، ثم يخرج بنتائج ينتقد بها القرآن! وقد أعطى لنفسه حق تفسير القرآن، وهو لا يملك المقومات البدائية لذلك، ويدعى القدرة على تفسير المعاني التي عجز عنها الطبري إذ لم يستطع - في نظر بيرك - إلا الإحساس بها فقط دون تفسيرها ص (٧٤٧).

٢ - عدم فهم النص القرآني: بناء على جهله باللغة العربية وقواعدها في النحو والقراءة الصحيحة فهو يسيء تفسير السور وأسمائها، ويفترق على نصوص القرآن بتقريره مفاهيم وأحكاما خاطئة وإلباسها للقرآن قسراً، من قبيل قراءته ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ التي وردت في القرآن بمعنى الله سبحانه وتعالى قرأها بمعنى الدنيا، أو أى عالم من العوالم (ص ٧٥١). وكذلك تخليطه في تفسير آية ﴿ليظهره على الدين كله﴾ تخليطاً يؤدي إلى الكفر البواح إذا ما اعتقده مسلم. والأدهى من ذلك كله أنه يعتمد على هذا الجهل باللغة وقواعدها ليدلل على أن بالقرآن أخطاء لغوية لا تغتفر، ولا يمكن تبريرها وأفرد لها العديد من الصفحات!

٣ - عدم الأمانة: وذلك بتشويه النقل عن المفسرين القدامى كالزمخشري؛ ومحاولته إثبات تاريخية النص القرآني زوراً قياساً على تاريخية الأناجيل وبالتالى

تأكيد أن القرآن من صنع البشر مثلها (ص ٧٤٥)؛ لجوئه إلى استشهادات يثيرها لتثبيت صحة فرياته؛ وادعائه في تهكم مرسل بتهمة كبيرة لشخص يدعى فضل الرحمن - ادعى أنه من علماء المسلمين - أثار فضيحة في بلده دون أن يشير إلى مضمون هذه التهمة أو المرجع الذي استقى منه هذه المعلومة، أو موقف المسلمين منه (ص ٧٨١)؛ واستخدامه أسلوب التزوير العلمى بفصله مقولة « لكل كتاب أجل » لأبي بكر الصديق من مضمونها الحقيقي التى قيلت فيه وإعطائها معنى يطابق التحريف الذى يبغيه ويدعو فيه بتغيير القرآن وانتهاء أجله طالما أن لكل كتاب أجلا!!

٤ - ترجمته محرفة: فهو يستخدم كلمات وألفاظا لا تعبر عن المعنى المقصود كاستخدام كلمة « قطع » للتعبير عن السور؛ وكثيرا ما يلجأ للترجمة الحرفية والتي تؤدى إلي معنى غير مفهوم لا عربيا ولا فرنسيا - وهو ما يثبت جهلا فاضحا، أو سوء نية مبيتا، وذلك من قبيل ترجمته اسم سورة الروم بكلمة روما عاصمة إيطاليا، فالمقصود بالروم هنا البيزنطيون، كما أن تعليله لهذه الترجمة الخاطئة فى صفحة ٤٣١ يتخذ منحى تحريفيا لا يليق بالقرآن الكريم ككتاب من عند الله وإنما يليق بقصة غرامية؛ وعادة ما يختار المفاهيم التى تحط من المعنى وتتعارض فى ذات الوقت مع المعروف عرفا كان يختار من بين معانى الغيب معنى المجهول، ومن معانى الدين معنى الذل لا الاعتقاد؛ وتشويهه آية « **إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ** » فترجمها بأن « **الله لا يشمئز أن يضرب مثلا ما بدودة** » فالاستحياء ليس الاشمعزاز والبعضة ليست الدودة (ص ٧٥٤)؛ وترجمته خطأ كلمة اليقين على خلاف ما ذهب إليه المفسرون بأنها الموت وترجمها بمعناها الحرفي وهى درجة عليا من الإيمان، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه أن يعبد الله حتى يصل إلى هذه الدرجة وكأنه لم يكن كامل الإيمان؛ وترجمته « **أولو الالباب** » بكلمة أولوا النخاع، وعبارة ذات الصدور بمعنى يضلل القارئ (ص ٧٥٩)، وترجمته السفهية لعبارة « **إنك لتصل الرحم** » بقوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحترم الروابط الشهوانية والعاطفية واعتبر أن صلوات الرحم هى صلوات الشهوة.

٥ - كلمة القرآن: يستخدم بترك عدة عبارات للدلالة على القرآن الكريم، مما يؤدى ويوحى بالاستخفاف بقديسته وإلي تشويش ذهن القارئ: فأحيانا يكتب كلمة Livre وتعني كتابا بحرف اللام الكبير للمتعةظيم، أو يكتب livre بحرف اللام الصغير، وكأنه أى كتاب من الكتب وأحيانا كلمة oeuvre وتعنى عملا تصنيفيا

أو أى مؤلف وأحياناً كلمة Recueil وتعني سجلاً أو ديواناً من الشعر، وأحياناً أخرى كلمة écrit وتعنى مكتوباً، أو كلمة تنزيل.

٦ - «الله فى القرآن»: الإصرار على إظهار الله سبحانه وتعالى فى صورة مرعبة ومخيفة من القسوة والفظاظة؛ واستخدام ألفاظها تطاول على الذات الإلهية كقوله «قد يبدو من السخف أن نسمع الله يلجأ إلى القسم مستعيناً بصيغ مشوبة بالمعتقدات الوثنية» (٧٤٢)؛ وتلبسه على القارئ بأن الله لا يعدو أن يكون نظرية وذلك عندما يقول «الله فى القرآن» أى الله فى نظرية القرآن! كما أنه يرى أن الله سبحانه وتعالى ثنائى الصورة فى القرآن: فهو من ناحية مطلق ومن ناحية أخرى يتسم بصفات الأنسنة إذ يسعد بالمديح، ويحب أن يكون محبوباً، ويصلى (ويشير هنا إلى صلاته سبحانه على النبى ﷺ!) كما أنه شعر بالندم! ويرى بترك أن سلسلة صفاته تؤكد هذه السمة الإنسانية، وأنه «محو ويبدل ويؤكد الرسالات وفقاً لهواه».

٧ - جمع القرآن: يرى بترك أنه قد تم تحريف القرآن عند تجميعه وعند تشكيل القراءة والترتيل، وأنه مازال يحمل آثار ذلك حتى يومنا هذا. كما يرى أنه قد تم جمعه بطريقة منطقية وملفقة فى ذات الوقت؛ وإن بنيات القرآن قد روعيت وأدمجت فى المجتمع الجديد باسم القانون الإلهى، وأن هناك دوماً نفس الخلط (ص ٧٢٠). كما يشير إلى أن التجزئة والتقطيع فى القرآن ليس عارضاً وإنما يشكل قاعدة مطردة فى الخطاب القرآنى (ص ٧٢٧).

٨ - الطابع البشرى للقرآن: يستخدم بترك كلمات وتعبيرات توحى بالطابع البشرى للقرآن كأن يقول «طابع المقصود» أو «المتعمد»؛ والادعاء بأنه من صنع الرسول عليه الصلاة والسلام (ص ٧١٧ - ٧٢٠)؛ ويحاول الإيحاء فى أكثر من موضع بأن الرسول قد كتبه متأثراً بالشعر الجاهلى والفكر اليونانى ومزامير داود، وخلوصه إلى تأييد مقولة «خلق القرآن».

٩ - القرآن شعر قديم: يؤكد بترك أن القرآن عبارة عن نوع من الشعر الحديث الذى لم تعرفه اللغة العربية إلا منذ جيل فقط؛ كما يربط بين القرآن والشعر القديم ليخلص إلى نتيجة أن القرآن عبارة عن نظم شعر (ص ٧٨٤)؛ ثم يُقوم القرآن الكريم بشعر بارمنيدس الشاعر اليونانى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استوحى منه سورة الإخلاص! وأنه لو تم إخضاع القرآن لعلوم اللغويات الحديثة ونظرياتها لتبددت قيمة العديد من السور.

١٠ - انتقاده وتقويمه للقرآن: ويؤكد بيريك أن أسماء السور يكتنفها الغموض والمجازفة ويعتبر قصار السور أحاجي والغازأ؛ وقد جعل من فقه اللغة أساساً للحكم على القرآن فجعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً مع محاولته إثبات أن قواعد اللغة أصبحت تتعدى مفردات القرآن الذي يلجأ إلى الغيب لمداراة عجزه؛ ويرى أن هناك تناقضا بين كلمتي الرحمن والرحيم؛ ويعتبر قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليهما السلام محيرة للأخلاق الإنسانية وأنها من قبيل عبث كبير كجارد (ص ٧٦١)؛ وتصل به المغالطة إلي قوله «إن الإسلام يعلن طواعية عن نفسه أنه علماني (ص ٦٧٧)؛ وإن القدر في الإسلام كالجانسينية المتزمتة في المسيحية (ص ٧٦٧)؛ وينساق في بناء أحكام خاطفة قائمة على ترجمات، أو معلومات خاطئة ليبنى حكمه الخاطي؛ وينتهي من ذلك كله بادعائه أن القرآن جاء في مكان محدد لزمن محدد ولظروف بشرية محددة، وأن هذه الظروف دائمة التغيير بمعنى أن القرآن يجب أن يتغير بتغير الظروف. والأدهى من ذلك كله أنه يقارن أسلوب الحق جل وعلا بأسلوب باسكال القس الأديب الفرنسي علاوة على افتخاره ببنى جنسه بقوله باسكالنا (ص ٧٥٤). ويخرج من بحثه هذا بأن ثبات النص القرآني هو وصمة جمود، وأن النص كله عبارة عن التفات لغوي أدخلت عليه بعض العبارات العبرية وغيرها... إلى جانب أنه يرى أن أسلوب القرآن مشوش وأن بعض السور بها «إيقاع لاهت وصخب سريلي».

١١ - انتقاده للحديث والسنة: يوضح بيريك أن حديث الرسول ﷺ عبارة عن قياس أحداث عن أحداث سابقة ويخرج بدعوته إلى نبذه هذه القواعد وإنتاج قياس طبقاً لمفاهيم العقل البحتة (ص ٧٨٨ - ٧٨٩). لذلك يرى أنه لا يمكن الاعتماد على الحديث النبوي، لأنه مليء بالفجوات وغير دقيق ويفتقد المصادقية!

١٢ - اتهام علماء المسلمين: يقول أنهم تميزوا لاستخلاص معان بعينها من القرآن بينما دأب المستشرقون على كشف ما به من خلط ومتناقضات. وذلك إلى جانب ذكره أسلوباً مبتدلاً عند الكلام عن مفسري القرآن كقوله «سفاسف المفسرين» (ص ٧٨٠).

١٣ - نفيه وجود شريعة بالقرآن: ينفي بيريك طابع الشريعة عن القرآن إنها

خليط غامض من الدين، والأخلاق، والقانون. وأن ما به من أحكام غامضة وماخوذة عن قانون جوستينيان، مؤكدا «إن غموض تعبير الأحكام يسمح بتحايل غير مقبول في أنظمة أخرى»!!

١٤ - فصل الدين عن الدنيا: ويخرج ببيرك من ترجمته الآية ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ ﴾ [آل عمران: ٧٩] بأنها [عن أن يتولى الدين السلطة]، وهو غير المقصود من الآية، فمقصودها ليس النهى عن السلطة وإنما عن ادعاء الألوهية لمن يتولون السلطة. وكذلك استدلاله خطأ بالآية ﴿ فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢] للقول بعدم وجود سلطة في الإسلام لرجال الدين.

١٥ - الدعوة التي يدعو إليها: ويخلص من كل ما تقدم بأن هذا الدين مبهم ويعنى الخضوع والتبعية؛ مؤكدا على تناقض الإسلام الذي يعلن من ناحية إنه علماني، ومن ناحية أخرى يعتبر أن الله هو محرك الكون؛ ثم يستند إلى نداءات القرآن للعقل ليطلب المسلمين بالتعقل وتعديل النص القرآني والبحث عن مصادر جديدة للتراث مؤسسة على الطبيعة لا على الغيب، مطالبا في نحو عشرة مواضع من بحثه بضرورة إخضاع القرآن للنقد التاريخي وعلوم اللغويات الحديثة لكشف ما يحتوى عليه من تحريف وتناقض، وذلك بغية نقله إلى الحاضر، وإلا سينفصل الإسلام عن مسيرة العالم، ولن تعود له قوته الأصلية. فالإسلام بشكله الحالي غير قادر على جهد التأقلم المطلوب منه ولا على استيعاب الثورة الغربية التقنية والعلمية خاصة لوازمها المعرفية والاجتماعية.

وختاماً، تشير اللجنة إلى أن هذه الأفكار التي ضمنها الأستاذ ببيرك بحثه الذي يقع في ٨٢ صفحة ليست عفوية وإنما هي التي أعتمد عليها في ترجمته لمعاني القرآن الكريم حتى تكون الترجمة مطابقة لهذه الأفكار المنحرفة.

* * *

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	• تقديم الطبعة الثالثة.....
٧	• وجهان لچاك بىرك.....
٢١	• بعض نماذج من ترجمته.....
٦٦	• عذر أقبح من ذنب!.....
٩٠	• أسلوب چاك بىرك.....
٩٢	• أحاديث إذاعية.....
٩٣	• خطاب إلى چاك بىرك.....
٩٥	• سؤال: إلى الذين بيدهم تصويب الأمر بالحق.....
٩٦	• تقرير السيد الدكتور محمود عزب.....
٩٨	• صورة لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.....
٩٩	• تقرير اللجنة.....
١٠٤	• الفهرس.....

* * *

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية : ٢٠٠٤/٢٢٣٩٠

الترقيم الدولي : I.S.B.N. 977 - 17 - 1942 - 4

هذا الكتاب

• إن أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية قد تمت في القرن الثاني عشر الميلادي، بمبادرة من الأب بطرس المبجل، رئيس دير كلوني. ويقول الأب روبر كاسبار عنها:

• «إن هذه الترجمة وكل الترجمات التي تلتها لم تكن لها أى هدف آخر سوى أن تكون الأساس لتوجيه المزيد من الإذانات ضد القرآن، وتلك الإذانات التي امتدت سلسلتها على مدى قرون تتناثر عليها بعض أشهر الأسماء» (كتاب فاتيكان ٢ صفحة ٢٠٩).

• ومن آخر وأشهر تلك الأسماء، المستشرق الفرنسي جاك بيرك. ولم تكشف ترجمته عن إنه إنسان بوجهين فحسب بل عن عدم الأمانة العلمية، وعن استخدامه أسلوب التزوير العلمى وإعطائه معنى يطابق التحريف الذى يبغيه. وتكفى مطالعة التقرير العلمى الصادر عن لجنة الأزهر، والمرفق بهذا الكتاب، لنذكر عمق الهاوية التى سقط فيها ذلك المستشرق الذى لا يزال البعض يبجله تعصبا ونفاقا..